

經部

易纂言卷六

元 吳澄 撰

象下傳

山上有澤此釋艮下兌上也山頂之上而有容水之澤也**咸**此重卦之名澤在上而水下潤於山山在下而氣上蒸於澤此二氣之交感也故卦名為咸**君子以虛受人**澤虛容水於上以虛而能受在下山氣之蒸山虛含氣於下以虛而能受在上澤水之潤故君子象之而以虛心受人之諫教也上六之耦澤之虛也四五之實所受山氣之蒸也初二之耦山之虛也九三之實所受澤水之潤也**咸其**

拇志在外也外謂四四之志不在初而初之志則在四初善矣雖凶居吉順不害也順謂順理靜守以俟正應為順理咸其股亦不處也志在隨人所執下也隨人謂隨己之人范氏大性曰處止也艮之德止而令不能然二欲從三三亦志於得二三居二之上故云所執下也艮體在他卦近交亦不相取而此不然者居感之時故也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也凡相感以情者利相感以偽者害四感初正應是相感以情而未感於害者也若變其剛憧憧然與五相感則非公正无私之感未可以為充實有光輝之大也咸其脢志末也李氏鼎祚曰末猶上也志末者謂五志感於上也咸其輔頰舌滕口說也滕騰通滕猶播也國風曰士也罔極二三其德離騷曰初既與予成言兮後悔遁而有他

所勝之口說
蓋如此也

傳四之一凡
七十一字

雷風此釋巽下震上也恒此重卦之名雷發聲於卯中收聲於酉中一年之間唯半年有雷風則臧治之世五日一風或風多之時恒風者有矣雷不恒有而風恒有雷不無風不能恒也雷而以風齊之則恒矣故卦名為恒

君子以立不易方雷之起每歲各有方風之起八節各有方周則復始常然而不易故君子之自立而不易其方者象之曰雷風所起之方雷則每歲不同風則每節不同非一方矣豈所謂不易者哉君子所立之方如此其可乎曰正如此也頊氏曰立不易方方之所在則立焉非一方也程子亦曰恒非一定之謂一定則不能恒矣唯隨時乃常道也澄謂立不易象二五之居中方象初三四上之分布於

内外浚恒之凶始求深也始謂卦之初畫猶婦歸夫象之始也始歸而即求深入不出以相夫而克家者九二悔亡能久中也有悔而悔亡者以能常久於中而不過剛也不恒其德无所容也不得以恒久其飲食之德者以悍戾放出而无所容其身也久非其位安得禽也非其位謂居柔丈夫以剛為有才居柔則是无才也安能得禽哉婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也以柔中順從一夫終身主饋者此婦人正主事之吉也為夫子則當以剛裁制事理之宜不主故常乃為男子之正主事若亦如婦人之從一而終則凶矣振恒在上大无功也陰柔而振奮於上雖變為陽剛之大而亦无能強之功也

傳四之二凡六十字註相退亮切

天下有山此釋艮下乾上也遯此重卦之名山高有侵天之勢天行不息有似逃避而去之故卦名為遯君子以遠小人不惡而嚴天行在上非有意於遠山而山止於下自不能近此遠小人不惡而嚴之象艮二陰之浸長小人也乾三陽上進而遠去遠之也乾三陽之剛健嚴也下與艮之一陽合而為同類不惡也項氏曰艮為少男故小乾為君父故嚴遯尾之厲不往何災也以初長之陰往應上盛之陽豈能久應知其危厲止而不往則何有於災也執用黃牛固志也堅固其志使之留止而不肯進也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也係於陰而不能去猶不去其疾而至於憊所以為厲係戀陰柔所以為疾畜臣妾之

私恩不可為之大事也**君子好遯小人否也**君子雖與之和好而亦遯所以吉小人則不能然所以否**嘉遯貞吉以正志也**以正主事為志而无私情也**肥遯无不利无所疑也**疑謂滯礙於險而為所惑也

傳四之三凡七十三字遠于願切憊步拜切

雷在天上此釋乾下震上也天无上下以人所不覩處為上雷聲在天之上極其高也**大壯**此重卦之名雷聲卑下者陽氣猶弱也雷聲高亢者陽氣盛壯也故卦名大壯**君子以非禮弗履**君子之非禮弗履唯剛健以動者能之禮者天之理而其用卑下乾在下之象也履者足之所踐如雷行所過震在上之象也**壯于趾其孚窮也**窮謂征凶也以初之悖其壯而猛於進雖有九四之

孚齊引於前征行則必窮而凶也蓋曰雖其有孚亦必困窮

九二貞吉以中也

中則无過

不恃其壯而猛進也

小人用壯君子罔也

三之用壯非能如君子之罔也兩開其端一則以戒一則以教也

藩決不羸尚往也

尚上也前行无所礙故得上進而往也

喪羊于易位不當也

六居五為位不當變為剛則位當矣故喪羊而无悔也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳謂不詳審藩籬之礙其前而乃很進也知其艱難不可以進則吉矣是其殃咎不至於長也

傳四之四凡六十五字註很休懇切

明出地上

此釋坤下離上也日西入於地下則暮日東出於地上則旦

晉

此重卦之名曰出地

上進進而上故卦名為晉　君子以自昭明德　明德者離日之象自昭者出地上之象　晉如摧如獨行正也　裕无咎未受命也　獨行謂四不援而進之也正釋貞也　裕者不急於求四之孚故未進而受命於四也　受茲介福以中正也　以六二中正故能順承六五而受其福也　衆允之志上行也　衆志同進故三與二陰進而上行也　鼫鼠貞厲位不當也　以居柔故如鼫之伏於晝也　失得勿恤往有慶也　有慶謂陰陽相遇合　維用伐邑道未光也　道未光釋貞吝

傳四之五凡六十六字

明入地中　此釋離下坤上也　明夷　此重卦之名日入地下而暗若明之道傷然故卦名明夷

君子以涖衆用晦而明項氏曰明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人明而遭傷本非善事君子觀之皆為有用用之以居人上聰明睿知守之以愚使小人有所容君子得以自盡豈非君子之善道哉蔡氏曰涖離象衆坤象用晦坤象明離象澄謂涖衆者以離照坤也用晦而明者以坤養離也

君子于行義不食也明傷之時君子在路雖有可食然以義不當食而不食之也

六二之吉順以則也六二以柔居中為順而有則故能得强壯之馬以拯己之傷而有吉也

南狩之志乃大得也以陽明獵陰晦而有所得也

入于左腹獲心意也五入于四之腹者四能得五之心意也

箕子之貞明不可息也明雖遭傷而其明不以傷而遂息故亦利於正主事也

初登于天照四國也後入于地

失則也下之明登用于上則可以照四國不用而使之入于地故在上者失其所法則也

傳四之六凡七十一字注齊知音智

風自火出此釋離下巽上也郁子謂火為風蓋風者火氣之所化火能生風風自火而出也火盛則其氣上衝其猛急飄揚者即風也家人此重卦之名屋下有火炊爨則屋上有風自突而出凡有外風自內火而出者是其家有人居之也故卦名家人君子以言有物而行有恒人之家必竈有火而後突有風君子以家之本在身修身者必言有物而後行有恒言有物者言皆有實而顧其行也言有實則行自有恒而顧其言矣洪範五事一曰言屬火言有物如火之麗於物而傳故言之有物象火身所行之行如行地之風雷得風而其卦為恒故行之有常象風閑有家志未變也程子曰閑

之於志意未變動之前也志變而後治則所傷多矣六二之吉順以巽也六二自上來得坤順之中畫上九自二往成上卦之巽體能柔順而卑巽者也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也嗃嗃而改悔則於治家之道未為失否則傷恩而失治家之節矣嗃嗃下不樂悔字而有其意象傳舉爻辭之例如此者多矣富家大吉順在位也順謂得坤順下畫在位謂以柔居柔得其正位故能作配正家而致王之吉也王假有家交相愛也程子曰夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也威如之吉反身之謂也言反求諸身自治嚴肅故下皆畏之非以威刑為威也

傳四之七凡七十一字行下並切註其行行自之行故行並同

上火下澤此釋兌下離上也睽此重卦之名火氣炎上澤水潤下兩相睽異故卦名為睽君子以同而異項氏曰睽非善事然有當睽者同而異是也二女同居同也其志不同行異也此人道之當然其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而異也同人於異之中見其同睽於同之中見其異同兌說之象也異離明之象也

見惡人以辟咎也項氏曰初以四為惡人其見之也辟其為咎爾非望其有所行也

遇主于巷未失道也里巷之相遇雖非其所然所遇者正應未為失道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也三陽位六以柔居之才弱不能進故輿曳剛謂上九也

交孚无咎志行也敵應本不相與交既孚而初之志得行於四所以无咎也

厥宗噬膚往有慶也二剛噬五之柔則陰陽相合而有慶矣

遇

雨之吉羣疑亡也六三者上九之正應也因九四之梗于前故上九之見六三疑其如負塗之豕疑其如載鬼之車又疑其遭張弧之射其疑不一故曰羣疑心疑則情不親矣故雖婚媾也而遠遠之反若寇然及九四之弧先張後說柔弱之三與强梗之四既和則上九之羣疑俱亡而正應相求六三上九之睽合矣

傳四之八凡六十三字辟皮二切

山上有水此釋艮下坎上也山上有澤者山上有水渟之澤也山上有水者山上有川流之水也

蹇此重卦之名山之峻已不可躋攀至山之上而水之險又不可超越則不可行而進也故卦名為蹇

君子以反身修德行有不得者皆反求諸已前過險而外不可行唯當靜止於內反求諸身以自

修其德也反身自艮取象陽止於外而回顧其內象反身修德自坎取象陽在於中而坎水常流象中心修為之不息

往蹇來譽宜待也宜止於初而待不宜往也

王臣蹇蹇終无尤也安於義命終无所怨尤於人也

往蹇來反內喜之也內謂六二九三反于下以親六二而六二亦喜之也

往蹇來連當位實也六四雖當位然柔而虛九三之當位則剛而實下連九三是得當位而實者為已之援也

大蹇朋來以中節也中節者謂九五居中之節九五往外而居外卦之中故九三得以來內而居內卦之上九三之所以能來內者其由蓋以九五之得中也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也內謂六四貴謂九五

傳四之九凡五十九字案鄭本宜待下有時字蓋以叶韻故然離騷徑待與為期叶則不添時

字亦叶韻

雷雨作此釋坎下震上也解此重卦之名雷動乎上雨降乎下則鬱結之氣解矣故卦名為解

君子以赦過宥罪雷雨作而解散鬱結之氣則物被發生之仁君子以之解散囚繫之人則人蒙寬大之恩過者震動之愆赦則縱之使去象雷之忽有遂无罪者坎險之惡宥則減之使輕象雨之潤漸而不驟

剛柔之際義无咎也以柔承剛與之交際而順從之合時之宜矣故曰義

九二貞吉得中道也不過剛而陰之難解得中道者能之

負且乘亦可醜也

自我致寇又誰咎也負擔小人而乘君子之器非能為君子之害也彼自可醜爾為九四之民所寇奪者彼所自取非人之咎也

解而拇未當位也九四以剛居柔未當其位是未

能純乎君而得中則能獲三狐而解其難脫然无所累也

君子有解小人退也

近比之初三既有解則正應之五自退聽而三陰之難俱解也

公用射隼以解悖也

陰不順陽悖也初三三五之三陰九二解之於前既順乎陽矣唯上六一陰悖而未順也至於終為九四所射而後得以解其悖也

傳四之下凡六十五字自我致寇舊本寇作戎鼂氏曰其失自虞始虞前皆依爻辭作寇解悖佳買切註難奴旦切未當當位並去聲比皮二切

山下有澤

此釋兌下艮上也山之下有澤非山之邊側有澤也澤者瀦水之委非通流之川亦非有源之泉所瀦者死水而已

損

此重卦之名山下之澤潤上行而水漸減故卦名為損

君子以懲

忿窒慾懲平之也窒塞之也忿㿈之起如山之高慾心之留如澤之深朱子曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒慾項氏曰少男多忿少女多慾人之所當損者唯忿與慾九思之終曰忿思難見得思義已事遄往尚合志也尚上通上謂六四也往益六四與之合志也九二利貞中以為志也以其中為志而益六五利在自守不宜行往也一人行三則疑也疑謂不專一无所適從也繫辭傳所謂致一是也損其疾亦可喜也有喜者初可喜者四故言亦六五元吉自上祐也龜弗克違者上九祐之也弗損益之大得志也大謂陽上九不損下而能益上所謂得志也

傳四之十一凡五十九字註委役偽切

風雷此釋震下巽上也益此重卦之名風雷皆氣也然風之聲因物而後感雷則其聲自感奮迅之威甚於風風得雷則增助其勢故卦名為益君子以見善則遷有過則改人之益莫大於遷善改過遷善巽象巽在外於人之善見則遷之自外而益也改過震象震在內於己之過有則改之自內而益也遷如風之行改如雷之聲朱子曰遷善當如風之速改過當如雷之猛元吉无咎下不厚事也厚猶言重大也事作為之事也厚事即爻辭所謂大作也初九所以元吉无咎者蓋下民小弱之力不能厚有所事大作為以益之必陽剛之才自上而來益下者也或益之自外來也外謂九五益用凶事固有之也固猶故也凶事急遽不暇於求人上九不能下益六三所謂益之乃六三舊時已所自有之者而非上九益之也告公從以益志也告者

告之以求益之志而初九從之也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也在下者受益而惠其心不待問益而吉可知大謂初九之陽初九益之主德被于人人懷其恩得遂以己益人之志也益之初九即損之上九皆一卦之主爻故象傳皆言其大得志莫益之偏辭也或擊之自外來也偏者徇己而不益人之謂大學傳云辟則為天下僇辟即偏也六二之自外來謂九五自外而來內以益六二也此爻之自外來謂上九自外而來內以擊六三也夫子之傳如此其明舊註猶且誤以或擊之為擊上九而不知其為擊六三也

傳四之十二凡七十三字註辟匹亦切

澤上於天此釋乾下兌上也凡海岸之上皆天也海水湧起高數十丈是為澤上於天夬隄壞

而河水泛溢謂之河決海水湧起而高出虛空謂之海決故澤上於天之卦名為夬　君子以施祿及下居德則忌　海決者災異非美事也君子觀其象既革其不美以為美又因其不美以為戒海水上湧則注溉于下故象之而施祿以及下今海水盈溢則湧出于上故象之而居德則忌滿盛或以祿為兌象德為乾象然兌澤祿也乾天亦祿也是兌之二陽乾之三陽皆可象祿乾健德也兌說亦德也是乾之三陽兌之二陽皆可象德施者自上而施以至於下故五而四四而三三而二二而初陽之祿施自五始而極於初益上之所施必使及於下而後止者欲其溥徧也居者在下而積以至于上故初而二二而三三而四四而五陽之德積至五止而不極於上益下之所積不使至于上而過高者忌其盈溢也項氏曰居訓積書之化居易之居業皆是漢人猶言居積　不勝而往咎也　陽盛之時陽居陽位故戒其輕往　有戒

勿恤得中道也得中則不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而无憂也君子夬夬終无咎也君子之夬夬也不恃其剛雖和於柔而終能決去之故无咎與壯而有凶者異矣其行次且位不當也聞言不信聰不明也位不當謂以剛居柔故次且聽不明謂坎耳塞其內也故不聽於聽中行无咎中未光也夬之主爻比近所決之柔以其中而无不及故能引進羣剛同決一柔然僅免咎而已於剛中之道未為光也无號之凶終不可長也言一柔在上終不可以長久必為五陽所決去也

傳四之十三凡七十一字施申志切

天下有風此釋巽下乾上也天下有風猶天下雷行言普天之下覆燾所及无一處不有此風也

姤此重卦之名天之下處處有風則无一物不與風遇故卦名為姤后以施命誥四方風徧及乎普天之下猶君人命令徧及乎四方也命者巽之命施者乾之所施誥者以乾九五所施巽九二之命由中而達于四方也四方者下體之初三上體之四上也繫于金柅柔道牽也程子曰牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫于金柅所以止其進也包有魚義不及賓也二之剛中既包有初之魚其義不能以及於九四矣其行次且行未牽也行未牽謂使九四之行未能下就初六而與之相牽聯也无魚之凶遠民也九四陽君也初六陰民也初不應四是君不能有其民而遠其民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也志者下之志命者天之命舍猶違也志壹動氣能致天命不違己也謂下之三陽一陰能致九

五之下臨而與之遇也下有志於遇五故能致天命之不違已志志不舍命辭意與遠民相似民之遠君由君使其民之遠也故不曰民遠而曰遠民天命之不違人由人能使天命之不違也故不曰命不舍而曰不舍命也

姤其角上窮吝也 處上而窮極其吝者時位則然非己之咎

傳四之十四凡六十六字遠于願切舍音捨注覆孚豆切薰同冒切

澤上於地 此釋坤下兌上也澤上於地謂澤中之水溢出岸旁地上也 萃 此重卦之名西海北海之濱澤上有地者為臨東海南海之濱澤上於地者為萃蓋東南地勢卑下澤水溢出海岸淹浸平地萬有餘里衆流之歸悉聚於此故卦名為萃

君子以除戎器戒不虞 除猶治也又與儲通蓄聚也戒猶備也虞度也不虞謂不虞度而至之事也衆聚之事有備則无患故除治兵戎之器以戒備不虞

之事也兌西方金三四五互巽巽木外有兌金戎器之象坤平地无險阻可恃不虞之象坤能儲蓄兌能戒備

乃亂乃萃其志亂也 謂其志之擾亂也 引吉无咎中未變也 引之至久者固守其中而未變也 往无咎上巽也 上從九四以一陰入于二陽之下三四五互成巽體故曰上巽也 大吉无咎位不當也 雖是剛畫以其居柔則未可謂之大也 萃有位志未光也 雖有陽位而未能得二之孚故其志未能光顯也 齎咨涕洟未安上也 未能安於衆人羣聚之上也

傳四之十五凡五十九字注度待洛切

地中生木 此釋巽下坤上也地中生木謂木根生於地中而未出土者也 升 此重卦之名木根既

生於地中漸而升以出土故卦名為升

君子以順德積小以成高大項氏曰順德坤也積小以高大巽也澄謂初六之柔小也積謂自下畫而始九二九三之剛大也自下升至于上高也成謂至上畫而終九三巽體之上畫也巽為高

允升大吉上合志也上謂九三三之志欲升初與之合志故與之易位而三得以遂其志也

九二之孚有喜也有喜謂利且无咎也

升虛邑无所疑也无所疑謂如入无人之境无所疑慮顧慮也

王用亨于岐山順事也六四坤之初畫為順九三近比六四能得坤之順德以事陰神也

貞吉升階大得志也大指九二剛畫而言應五而上升得志也

冥升在上消不富也消不富謂柔畫剛為息柔為消剛實為富柔虛為不富所謂冥升以柔畫之消而不富者在上也若剛畫息而富者

升于上則為昭升而非冥升矣

傳四之十六凡六十三字以咸高大舊本无咸字陸德明王昭素皆云一有咸字今從之

澤无水此釋坎下兌上也水在澤之下是水漏于下而澤无水也困此重卦之名水下漏而澤上枯之悴之象故卦名為困君子以致命遂志君子處困窮之時凡事委之天命而必遂己志苟不知命貪生趨利而改其志則何以為君子哉命自外至故致命以外兌取象志由內守故遂志以內坎取象兌一陰乘二陽之上而得正命之出於天而正者也柔說於外有能委順之意坎一陽陷二陰之間而得中志之屈於時而不屈者也剛實於內有能直遂之意入于幽谷幽不明也謂墮落在幽暗不明之地也困于酒食中有慶也以其得中故有福慶也據于蒺藜乘

剛也入于其宫不見其妻不祥也剛謂坎之中畫不祥者死將至也來徐徐志在下也雖不當位有與也下謂初志在於拯初也不當位謂居柔故其行徐徐有與謂與初為正應行雖徐徐終必能就初而拯其困也劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也志未得謂居高不安中直即中正改正為直以叶韻受福謂其中實也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也未當者所處未得其當也吉行者能行而去之則吉也

傳四之十七凡九十四字註說音曰

木上有水此釋巽下坎上也程子曰木承水而上之乃器汲水而出之象澄案彖傳言巽乎水而上

水此象傳言木上有水含彖傳象傳之義其為木器入水而承水以上无疑説者乃因彖文有羸瓶甕敝之辭則謂古人蓋以陶器汲而不以木器汲於是以木為轆轤桔槔井榦之屬然三物非入水者亦不可謂三物之上有水與彖象傳意不協夫陶器木器皆可汲也何以知古人必用陶器而不以木器乎

井此重卦之名丁氏易來曰以木為器汲水而上井之用也澄謂卦名為井以此或云木杪抽水以上有井中汲水而上之象其説雖巧而不若舊説之安

君子以勞民勸相井之養人所及者衆君子觀其象教民以相養之道勞者閔其勞而休息之也勸勸勉之意相助力也勸相者使之各勤勉以相助也商法八家同井共耕公田而已周則私田亦令通力合作出入相友守望相助疾病相扶持此皆勸相之法各相助力則民有休息之時勸相者所以勞其力也勞民取坎象水者萬物所歸故説卦傳曰勞乎坎勸相取巽象木本根生枝葉枝葉

此本根勸相之義坎之二柔民也中一剛勤者而休息於二柔之間勞之意巽外二剛力有餘能相助入內一柔力不足而能卑巽以下二剛使之肯來助己勸之意也

井泥不食下也舊井无禽時舍也下謂在六晝之下井之上出者為可食之水其在下者為不可食之泥也舍不用也時所不用非但人不食禽鳥亦不食也

井谷射鮒无與也與謂應无應在上故无援挈之以出者

井渫不食行惻也求王明受福也行惻者欲其得行故為之惻然也王之明者則必見用而受福自渫於己即所以求之之道所謂夫子之求之之異乎人之求之也

井甃无咎修井也修謂甃砌完甃也

寒泉之食中正也九五之冽寒而可食者以其中正也

元吉在上大成也大指九三之剛而言上六能汲之至上故其陽剛濟物之功得以成也

傳四之十八凡六十六字勞林到切相息亮切舍音捨注其勞相養相助相反相扶如字爲之云僞切

澤中有火　此釋離下兌上也海爲大澤萬水所歸海之尾閭名曰焦釜之谷水至其處如沃焦釜有火在下消乾其水是爲澤中有火

革　此重卦之名水能滅火而水反爲火所消以至多之水悉化而无有皆改變其常也故卦名爲革

君子以治歷明時　此變革之至大者也歷謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬之代序推日月而後可定四時故治歷所以明時也治歷取兌象明時取離象治猶治水之治俾軌道秩然而理如澤之衆流有歸明如火明之明俾氣候粲然而見如火之纖微畢照兌爲巫史司歷必有其官也離爲日定時皆起於日也

鞏用黄牛不可以有爲也　時在初位在下上无

應援不可以有為但當固守不動也已日革之行有嘉也行釋征有嘉釋吉无咎革言三就又何之矣之往也即征之義九三不當往求上六之應惟當待上六來就己也又何之謂又何待於往也改命之吉信志也改命而吉者二字於四是二能信四之志也大人虎變其文炳也炳者如火日之光明也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也九五應離中畫離為火為日故其文炳然如火日之光明上六應互巽中畫巽為木故其文但蔚然如草木之茂盛不能如九五之炳然也小人則變為柔順以順從於君又不能如變為剛之君子矣

傳四之十九凡七十字注消乾音干

木上有火此釋巽下離上也以木入火則火然木而起高燄是為木上有火鼎此重卦之名鼎烹飪之器以木入火而成烹飪之用故卦名為鼎項氏曰鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎之本形也水至木杪為滋液象水泉之上出火至木杪為華實象鼎氣之上蒸澄謂以木之滋液為水猶為可通以木之華實為火則迂僻甚矣君子以正位凝命正位者敬也凝命者信也容貌不敬則民慢政令不信則民疑正位取離象離為南面之位舜之恭己正南面是也凝命取巽象巽為命令凝者凝結而不可解謂命令之已出者不可輒改當堅如金石信如四時也二者象鼎之重固而不可遷也鼎顛趾未悖也利出否以從貴也足反居上為悖逆以其出否故為未悖貴謂四妾賤而上從其子之貴則非僭猶趾顛而傾出其中之否則非悖也鼎有實慎所之也我仇有疾終

无尤也鼎之有實如人之有道德者也慎其所往豈肯自輕而往求於上哉九二雖不即六五而六五終无所尤於九二之不我即也鼎耳革失其義也鼎耳在五卦之主也而變革居三失其宜矣非改悔何能終吉乎覆公餗信如何也信實也言鼎中之實竟如何也鼎黃耳中以為實也黃耳中虛故能受鉉以為實也玉鉉在上剛柔節也不太剛不太柔而適其宜為節

傳四之二十
凡七十字

洊雷此釋震下震上也一雷之後又一雷洊雷也震此仍羲皇八卦之名為重卦之名君子以恐懼修省懼甚於恐修省修而又省也君子初聞雷聲既恐而自修矣再聞雷聲愈懼而加省

焉蓋慮所修之有未至取重震之象也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也恐謂虩虩致福謂致笑言啞啞之福有則謂不以恐懼而失其常度也

震來厲乘剛也柔乘初剛迫近雷威故危

震蘇蘇位不當也所居之位不當故宜行而去之

震遂泥未光也震雷開而為電則有光遂陷於泥則未能有離電之光也故曰未光

震往來厲危行也其事在中大无喪也上行下行皆危故曰危行有事者在固守其中柔中居剛為大中故能有守而億无所喪也與六二之柔中居柔小而非大者不同矣

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也中未得謂九四雷震之聲遂泥而不得上達但能驚懼在下之六三而已雖六五上卦之中與之比近且未得至況上六去九四益遠矣故其聲索索而盡也戒如

子有戒心之戒月令有不戒其容止之戒同畏鄰戒謂因鄰之戒而知畏也

傳四之二十一凡七十五字游在鷹切

兼山此釋艮下艮上也一山之外又一山兼山也艮此仍羲皇八卦之名而為重卦之名君子以思不出其位項氏曰兩雷兩雨兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則可以言止矣位字又見艮上艮下之象澄謂思不出其位者在下則思止於下在上則思止於上取重艮之象也

艮其趾未失正也能止於下則位雖不當猶未至於失其正也不止而行則失正矣

不拯其隨未退聽也二為三之隨則當退而聽從於三令乃不然三所以不拯其隨者以六二自止其止未嘗退聽於三而為之隨故

也艮其限危熏心也五非比非應而亦熏及之則其危甚矣艮其身止諸躬也諸之於也躬謂膂脊間人鞠躬之處所謂止其身者止之於此處也艮其輔以正中也中謂心也正口之輔者以此中心也正中蓋如文言傳龍德而正中舊本作中正朱子曰正字羨文項氏曰姚小彭氏云當作以正中於韻為協今從之敦艮之吉以厚終也以敦厚而居卦之終也

傳四之二十二凡五十五字以正中舊本作以中正也今倒其文者從項氏所引姚小彭氏之說

山上有木此釋艮下巽上也漸此重卦之名山上有木木長一尺則山亦高一尺其進以漸不

能遠也故卦名為漸君子以居賢德善風俗居猶居貨之居謂積於内也賢德謂純美之德善謂漸美之使未善者善之風俗謂因風成俗進修己德轉移民俗皆非一日所能必以漸而至也積德取民山之象化俗取巽風之象小子之厲義无咎也項氏曰小子居之危厲不安但於義无咎固大丈夫之所安也飲食衎衎不素飽也素猶空也與詩素餐之素同待可進而進非徒飽於飲食以自養而已夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也羣醜謂初二艮之二民也詩曰從其羣醜九三往四則離其民矣四來居三則不得正位是失婦道矣順謂二柔初二二柔之順能止九三一剛之動是能禦止坎之寇也使三四不易位男女各安居而三四之有室有家得以相保如舊矣或得其桷順以巽也

得坤下之順為巽下之風風勢順矣而猶以巽自處未欲高飛而上或欲擇桷而投進之漸而不急也如此

終莫之勝吉得所願也中正相應乃二五所願其合雖遲終得其所願也

其羽可用為儀吉不可亂也鴻飛之次序不可亂人以比兄弟之序其可為儀者此也有釋儀為執鴻羽以舞者非也此言飛鴻之羽豈謂死鴻之羽哉

傳四之二十三凡八十二字善風俗舊本无風字今依王肅本離羣力智切

澤上有雷此釋兌下震上也震雷象亦龍象神龍純陽之氣所聚潛於澤為无聲之雷神龍自澤起則陽氣動而為有聲之雷此澤上有雷也

歸妹此重卦之名神龍飛去必澤上澤水從下起立高湧如屋從其所至而止如歸妹之從夫而動以歸于夫家也故卦名歸妹

君子以永終知敝神龍

飛去則澤水湧起以從之龍既止澤水亦落矣龍之飛去者必止是其終之時也水之湧起者必落是其敝之時也君子觀其象以物之有始必有終事之有新必有敝故必先有以永之而不使至於終先有以知之而不使至於敝也

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也歸妹以其娣同歸者乃常事也六三之娣降爲須如跛者之能履其所以吉者往四而上承六五以同歸夫家也娣往承女君女君受其承故曰相承

利幽人之貞未變常也

幽貞自守待正配之歸不私比不正之須則未變易夫婦之常道也

歸妹以須未當也

娣降爲須雖歸於夫家九二守貞不私昵之以須之賤而不正未能與其君子相當也

愆期之志有待而行也

古有殺禮而多婚者此則必待備禮而後行也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在

中以貴行也 上兩句舉爻辭下兩句釋其義如需上六象傳例五之位在中中者德之貴以中德之貴而行歸于夫家不以外飾為美也 上六无實承虛筐也 手奉虛筐而无幣以實之婚禮不成故也

傳四之二十四凡八十字註殺禮所戒切

雷電皆至 此釋離下震上也皆交也有雷又有電二者皆至也 豐 此重卦之名雷電同時而至威盛大故卦名為豐 君子以折獄致刑 折謂剖斷決之於己也致謂行用加之於彼也離為獄震為刑折獄者其明如電之光致刑者其動如雷之威 離句无咎過句災也 初與二過於初僅可在一句之內過句則為災災過者非正配合故也 有孚發若信以發志也

有陽明之人來孚信於已以開發其心志使之不昏暗也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也 沛之蔽雖輕於蔀然蔽雖輕亦不可作大事矣五居尊位如日麗天而照臨天下此日不明如人之折其右肱終不復可用事矣

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也 豐蔀見斗之象六二爻辭已有象傳不於六二釋之而於九四釋之者蓋蔀象由九四而成四為蔀故二見斗二爻之象同而所重在四也位不當者謂位柔而剛居之故奇畫連亘而似蔀若耦畫居此則位當而障蔽者開豁矣幽二也二在地為幽四蔀蔽天故二幽暗而不見日之明吉行謂四若下行與二遇則吉也

六五之吉有慶也 但舉爻辭有慶二字而不復言譽者取韻協也

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏

也六居上之位有小過飛鳥之象言上六之大其屋其高如鳥之翔於天際也九三乃上六家内之人自外闚之而无人者三自藏而不見故也

傳四之二十五凡九十二字折之舌切註斷丁亂切傳直戀切

山上有火此釋艮下離上也宿止山上舉火炊爨故山上有火旅此重卦之名旅之字以外聚衆言羣衆相從宿止於外也故行軍謂之旅非一人客滿之謂舉火於内而人望見其突中之風則為家居之人舉火於外而人望見其山上之光則為旅次之人故山上有火之卦名為旅君子以明慎用刑而不留獄離明將以明刑也然不恃其明而慎用謂重之而不輕行刑也慎用刑者山止不動之象艮止將以止獄也然不泥於止而不留獄謂出之而不留在獄也不留獄者火行不處之象離不恃其明

因慎用而刑不誤乃所以為明也雖不泥於止因不留而獄遂空乃所以為止也推其極功則由慎用而至於刑措由不留而至於囹空可也以旅卦之象而君子用之乃如此

旅瑣瑣志窮災也　柔而居下其志猥陋故曰窮

得童僕貞終无尤也　有童僕之貞者在旅終无得罪於人之事

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也　以已通焚其次已可傷矣況又喪其童僕之貞者乎以旅之時而剛自五降三來與其下因上乾中畫之剛來內與下而五艮中畫之柔往外居五此為喪童僕之義

旅于處未得位也得其資斧心未快也　未得位言五依四以居而四未得正位也故雖得資斧而心未快

終以譽命上逮也　上謂六五在六二上上逮及也居上而能逮下故下即六二而有譽有命也

以旅在上其義焚

也喪牛于易終莫之聞也以下之旅而其次在離火之上此為遭楚之義終莫之聞謂終莫能知其牛之所在无處尋求而喪者不可復得也

傳四之二十六凡八十十六字註復得扶豆切

隨風此釋巽下巽上也一風先倡一風後和二風相隨從也巽此仍羲皇八卦之名而為重卦之名君子以申命行事巽風象命令為一事而出一命命既出而又申命之則事之行不中止矣取重巽之象也進退志疑也利武人之貞志治也進退者志之疑能如武人之剛強則志治矣紛若之吉得中也得中故不過柔而能如事神者之畏巽以待人也頻巽之吝志窮也窮謂坎水之盡處志至于窮極之地而後巽也田獲三品有

功也（有功損益及上下也）九五之吉位正中也（位正中正而且中也）巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也（六四之巽雖在牀下以順承于上而九剛在上當窮極之地故失下之心而不能有六四牀下之巽也正主事則凶故曰正乎凶也）

（傳四之二十七凡六十七字）

（注和胡臥切爲一云僞切）

麗澤（此釋兌下兌上也一澤在內一澤在外二澤相附麗也）兌（此仍羲皇八卦之名而爲重卦之名）君子以朋友講習（二澤相滋潤之益如朋友共講習之益先已講而後又習焉取重兌之象也）

和兌之吉行未疑也（蔡氏曰未牽於陰故未疑若四則有商兌之疑矣）孚兌之吉信志也（以誠信之吉待六三也）來兌之凶位不當也（不中正故諂媚

以為說也九四之喜有慶也慶即喜也孚于剝位正當也位正當者中正也故雖剝陽之陰亦能以誠孚之聖人幷包兼容化小人為君子者一以誠心待之而已矣上六引兌未光也引長已終之說於說之道為未光

傳四之二十八凡五十四字注說音曰

風行水上此釋坎下巽上也渙此重卦之名水凝為氷風行水上則氷釋而渙散也故卦名為渙

先王以享于帝立廟天大无涯而神氣无不在渙散也享于帝者合其散於一壇人死則魄降而魂氣无不之渙散也立廟以祭者合其散於一室天之神升上如在天之風故享帝取上卦巽風之象二三四互震為春時生萬物之帝則象祭者降在天之神于地上也人之魄降下如在地之水故立廟取

下卦坎水之象三四五互艮為廟則象祭者升在地之上于廟中也

初六之吉順也震馬坎馬其有三爻得坤順之馬而拯渙也

渙奔其机得願也自四奔就坎與中之机而即所安是得其所願也

渙其躬志在外也三之志在四之躬而今則渙矣

渙其羣元吉光大也去柔群而承剛君是其光輝之盛大也

王居无咎正位也九居五者王居其正位而不去也

渙其血遠害也謂遠去坎血之禍害也

傳四之二十九凡五十四字遠云願切

澤上有水此釋兌下坎上也

節此重卦之名澤上有水水滿則澤不容水而溢出有限節也故卦名為節

君子以制數度議德行制裁制也數度數之度蓋度起於數也議審訂也德

行德之行益行本乎德也數度節於外者也而取内卦兌澤象容受之淺深有則澤之數度也坎為𤄫𥹰則有制之象焉以外坎制内兌之數度而節於外也德行節於内者也而取外卦坎水象晝夜之流行不息水之德行也兌為口則有議之之象焉以内兌議外坎之德行而節於内也

不出户庭知通塞也

知九二塞其前而不可出也

不出門庭凶失時極也

當其可之謂時中九二不出以合於九五不得時宜甚矣初之知通塞知節者也二之失時極不知節者也

不節之嗟又誰咎也

不節而能嗟則知節矣又何咎乎項氏曰小象又誰咎也凡三同人初九為復辭解六三為貶辭節之六三王弼從解涉隨程迥從同人澄謂程從同人者是蓋同人節是釋經文无咎又誰咎者言誰得而咎己解六三經文无咎字乃夫子自言其誰可以咎他人也誰字意同咎字一為人咎己一為己咎人

安節

之亨承上道也上謂五也甘節之吉居位中也五之甘而吉者以其居上卦三位之中也中則不過而至於苦苦節貞凶其道窮也同彖傳

傳四之三十凡六十三字行下孟切

澤上有風此釋兌下巽上也大澤之上常有風也中孚此重卦之名澤廣則風盛風施而澤受兩相感應故卦名中孚君子以議獄緩死蔡氏曰議獄兌象緩死巽象徐氏幾曰象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚也離有獄象又取離明照知情實中孚六畫之離噬嗑豐兼取震賁旅兼取艮非震動无以威衆非艮止或輕於用刑胡氏一桂曰噬嗑豐有離之明震之威賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反為艮益明貴无時不然威則有時當止中孚全體似離互體有震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即象垂教

仁哉五卦中文王唯於噬嗑取象夫子即噬嗑賁豐旅中孚以盡其義澄謂五獄皆離象離中虛外堅有似囹圄刑之用不用則自震艮而異震動也故其刑必用艮止也故其刑不用噬嗑豐有震二卦皆用刑者也然噬嗑之罪輕豐之罪重罪輕而人不在獄則薄罰其罪以正吾之法而已罪重而人在於獄則明定其罪而加之以刑也賁旅有艮二卦皆不用刑者也然賁之情重旅之情輕情重而未明則須待鞫問而未可出獄情輕而猶疑則雖未行罰而暫命出獄也若賁豐離獄在內者其獄有人噬嗑旅離獄在外者其獄无人也四獄三畫之離獄之小者中孚六畫之離獄之大者獄之小者可罰可刑而非殺也噬嗑旅可罰之獄噬嗑已罰旅未罰中孚死獄也死獄而互體有震又有艮則刑之用不用未決故議之議之則非必死亦非必不死緩之而已矣議獄緩死者必誠求之故見於中孚之象

初九虞吉志未變也　初上應九四其志未

變而他從也 **其子和之中心願也** 五之孚二出於中心之所願自然之應非彊非偽項氏曰甚言其孚也否六四不成以孚亦曰中心願也 **或鼓或罷位不當也** 位不當者陽位而柔居之柔則不實豈能得人之孚哉 **馬匹亡絕類上也** 上謂九五絕六三同類之陰而上孚於九五也 **有孚攣如位正當也** 位正而當故能得人之孚也 **翰音登于天何可長也** 何可長者項氏曰聲聞過情其涸可立而待

傳四之三十一凡六十一字註彊其兩切聞音問

山上有雷 此釋艮下震上也 **小過** 此重卦之名山上之雷震於高處然其高不能及天上之雷但能小過於出地之雷與澤上之雷而已故卦名小過 **君子以行過乎恭喪過乎**

哀用過乎儉獨立不懼遯世无悶乃大過於人之事恭哀儉三者雖過於人亦只小過於人之事也行過恭取內艮下二畫之象用過儉取外震上二畫之象震艮自坤變上下四柔畫皆坤也躬行內事也止於下而象坤之柔順者柔之過乎恭財用外物也動於上而象坤之吝嗇者用之過乎儉喪過哀取卦中二剛畫之象喪者人道之終始非彊力者弗能勝九三內卦之終九四外卦之始二剛彊力勝喪者也三在內為情之哀四在外為文之哀飛鳥以凶不可如何也遭時如此非人所能逃免也不及其君臣不可過也小過皆是陰過陽陽不敢過陰故上六過九三六五過九四九四雖處初六之上亦不敢過初六獨六二處九三之下而使九三過之小過之時陽得過陰者唯此而已蓋所以明君臣之分也九三君也六二臣也臣不可以過君故甘處其下而不及也從或戕之凶如何也如何

者謂其凶不可測知也弗遇過之位不當也往厲必戒終不可長也陽居於四為位不當終不可長者言不可久居上體之四宜退居下體之初而與初遇也密雲不雨已上也已猶太也言陰太居上而不居下若陰下居三則坎體全而成雨矣弗遇過之已亢也言上六所居太高亢而九三越上以離其網也

傳四之三十二凡七十八字行下孟切注勝音升分扶問切

水在火上此釋離下坎上也既濟此重卦之名水在火上兩相為用故卦名既濟君子以思患而豫防之時雖既濟凡事當慮其後患而為之先備有備則无患思患者慮其後也豫者為之於其先也患者謂如火之為災防者謂如防之畜水項氏曰人之用莫大於火而火常生患善濟火者

莫如水思火之爲患而儲水以防使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是以君子修道立教設政舉事知末流之生患必皆有以防而濟之曳其輪義无咎也守正不急於濟也七日得以中道也程子曰喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也三年克之憊也憊言用力之疲困以見克之之難而用兵非美事也終日戒有所疑也有所疑者於猶豫之時疑其必有敗壞也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也時謂祭雖薄而當其可得其宜吉即福也大謂九五之陽來謂自外至內六二所受之吉福實自九五而來也濡其首厲何可久也何可久謂治安之久必至危亂也

傳四之三十三

凡六十九字

火在水上此釋坎下離上也**未濟**此重卦之名火在水上不相為用故卦名未濟**君子以慎辨物居方**火能辨羣物照於上則其辨愈明水必居下方流於下則其居不忒故辨物當如火之在上居方當如水之在下也同人辨物亦取離象項氏曰火在上為辨物水在下為居方必加慎字者以其未濟也在濟之時且當思患豫防況未濟乎水火交則有難未交則未有難然難將生矣辨之不早居之不得其所皆難之所由生也可不慎乎易終於未濟而始於屯其意深矣

濡其尾亦不知極也項氏曰極終也六五不能終濟使下有濡尾非但初六之罪然初六柔暗在下亦非能知終者朱子曰極字未詳考上下韻亦不叶恐疑當作極字或云極叶音兢

九二貞吉中以行正也守中故能行其正也

未濟征凶位不當也未濟諸爻位皆不當而象傳特於六三言之者陰柔

居險極也 貞吉悔亡志行也 近柔中之君其志得行也 君子之光其暉吉也 項氏曰先儒謂暉為揮散非也暉者光中之氣管輅曰日中為光朝日為暉詩曰庭燎有暉周禮眡祲以十暈為十暉澄案散暉及物為光斂光在體為暉故日中之日夜謂之燎其暉散則為光朝日之日向晨之燎其光斂則為暉暈者亦光斂於體內暉光相為體用光及九二[illegible]暉在六五九二之光乃六五之吉也以其暉吉為言[illegible]

飲酒濡首亦不知節也 飲酒過多而不知節遂至被水濡其者也

十者非[illegible]傳四之三十四凡六十三一字註難乃旦切輅音路

易纂言卷六

欽定四庫全書

經部

易纂言卷七八

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣錢樾

謄錄監生臣沈錫爵

易纂言卷七

元 吴澄 撰

繫辭上傳

繫者謂如綴繫於物辭者易書之言也文王所作之辭繫於各卦之下者為彖周公所作之辭繫於各畫之下者為爻夫子述此篇以釋文王周公所繫彖辭爻辭之意故曰繫辭傳朱子曰通論一經之凡例無經可附而自為上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地

成形變化見矣此言聖人因天地自然之易而作易也天者陽氣之輕清尊者謂其始首在上也地者陰質之重濁卑者謂其凝聚在下也乾坤以三畫之卦言乾純陽之卦坤純陰之卦定謂定其方位定乾於上以擬天之尊定坤於下以擬地之卑也葢羲皇卦圖乾上坤下離左坎右震下之左兊上之左巽上之右艮下之右八卦但言乾坤六卦在其中矣卑高以陳以天地間植物言藪澤墳衍原隰丘陵山嶽所生之草木卑高等第不一下土微草之著地者最卑高山喬木之參天者最高陳猶列也貴賤以卦之上下六位言上為貴下為賤位猶置也卦之六位自下而上猶兩間衆植之陳列而有卑高也動靜有常以天地之用言天運轉不已陽常動也地塡凝不移陰常靜也剛柔以卦之奇耦二畫言剛謂奇畫柔謂耦畫斷猶判也剛畫猶陽動之實而一柔畫猶陰靜之虛而二也方以類聚物以羣分以天地間動物言方謂東西南北物謂羽毛鱗介

五方之人各以類聚諸族之物各以羣分吉凶以揲著求卦所值之占言生謂因此生出蓋卦之貴賤六位或比應相得而吉或比應不相得而凶猶人類物羣之聚分而有乖和也在天成象在地成形以天地之體言象謂日月星辰形謂水火土石成象於天者降而在地則象變而化為形成形於地者升而在天則形變而化為象變化以揲著求卦所變之畫言見謂因此顯見蓋卦之剛柔二畫或剛變而化柔或柔變而化剛猶在天之象或變而化形在地之形或變而化象也天地卑高動靜類羣象形者天地自然之易乾坤貴賤剛柔吉凶變化者聖人所作之易也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女是故

承上起下之辭承上文而言八卦章首但言乾坤蓋舉父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤也摩與

磨通猶兩石相磑切也盪猶以器盪于水上也畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦八卦既成則又各以八悔卦盪于一貞卦之上而一卦為八卦八卦為六十四卦也震為雷離為電霆即電也春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也巽為風坎為雨義皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也又起巽而次以坎潤之以風雨也風不能潤風而雨故通言潤樂記潤作奮離為日坎為月艮山在西北嚴凝之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也邵子曰日為暑月為寒書曰日月之行有冬有夏夏至之日道近極暑之候也冬至之月道近極寒之候也文王卦位乾在西北故乾為寒義皇卦位艮在西北故艮為寒也乾成男者父道也坤成女者母道也左起震歷離歷兌而終于乾右起巽歷坎歷艮而終於坤故以乾道成男坤道成

女二句總之於後也乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能上言八卦而總之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾男為父者以其始物也始謂始其氣也坤女為母者以其成物也成謂成其質也知者主之而无心也作者為之而有迹也乾始物不言物者與下句坤成物互相備也始之上加大字者贊乾之始物甚大非坤之成物所可同也易簡者以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不緊此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業上言天地之易簡此言人之易簡立心如乾之易則

其心明白而人易知行事如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之共事者衆故有功有親則有人傳繼其心故自今而可至於永久有功則有人充拓其事故自小而可至于廣大德者言其心之所得業者言其事之所就德業至此可以爲賢人矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

上言賢人之易簡此又言聖人之易簡得謂不失也聖人如乾坤之易簡而于天下之理一元所遺謂其能盡性也聖人能盡其性則可以與天地參天位乎上地位乎下而聖人位乎其中與天地並而爲三故曰成位成位者完全備具三者而无虧欠也

傳五之一章凡百六十三字斷東亂切見賢遍切蓋定黨切大始音泰易並以豉切注著直畧切見謂斷見並賢遍切磓于對切加人者泰

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變化此篇名繫辭傳正以釋文王周公之繫彖繫爻也首章先言作易之本此章乃言繫辭之旨聖人謂文王周公設卦謂文王設立六十四卦也揚子雲曰易始八卦而文王六十四蓋羲皇始有八卦之名至文王增益之而設立六十四卦之名也羲皇畫八卦因而重之則已有六十四卦之畫矣其時未有文字八卦之名止是因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾兌離震巽坎艮坤爲卦名之字然惟坤字震字是正卦名其餘六卦之名皆是假借他字若六十四卦則未有名也但以三畫卦名分注于各卦六畫之下以相識别而已文王仍八卦舊名而設爲八純重卦之名又設立新名以名五十六卦而共爲六十四卦名也象謂卦名所肖似文王之名卦皆象各卦之二體而立名既設卦名則觀其名之所肖似于卦名之下繫彖辭其明而占之

為吉為凶為悔為吝也周公又因文王之彖而繫爻辭焉爻辭吉凶悔吝備彖辭但言吉凶惟革彖有悔亡一占周公之繫爻辭也又以剛柔兩畫相推而生出各爻之變化推如手之推柔推去剛則剛變而化柔剛推去柔則柔變而化剛也蓋爻辭有就未變之剛柔取義者亦有就已化之剛柔取義者

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

凡覆說上文也然專指爻辭文王之卦名謂之彖而周公之爻辭亦有所象爻辭中之言吉凶者以其于人事有失得之象也得故吉失故凶言悔吝者以其于人事有憂虞之象也憂謂憂恐於中虞謂虞度於外事之憂虞雖未為失亦不為得而占之悔吝雖未至凶亦不為吉矣剛柔二畫之變化者天地陰陽有進退之象剛變而化柔象陽退而陰

進柔變而化剛象陰退而陽進也已變而化之剛柔者天地陰陽有晝夜之象也剛之為柔象自晝而為夜柔之為剛象自夜而為晝也動者人之作為也三極天地人也三才同一至極之理故曰三極吉凶悔吝象人事之失得憂虞變化剛柔象天地陰陽之進退晝夜是六爻所言人事之動兼有天地人之道也是故君子所居而安者易之象也所樂而玩者爻之辭也君子謂學易之人安如安土之安樂如樂天之樂玩習熟也易之象即文王所名一卦之象爻之辭即周公所繫一爻之辭文王觀卦象繫彖辭此言象不言辭者文王之彖以象為本故言象以該辭周公爻辭亦有所象此言辭不言象者周公之爻以辭為用故言辭以該象學易之君子平居无事之時身所居處安之若命者於易之象有得也心所樂循玩之无斁者於爻之辭有得也是故君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占觀其象而玩其辭即上文二句常時學易者之事觀其變而玩其占乃動時用易者之事人有所作為之時問之於筮過某卦某爻則觀其蓍策之變而玩其象爻占以應事也凡言變化者卦畫之變占言變者蓍策之變也

傳五之二章凡百一十字而明吉凶下舊本元悔吝字易之象也舊本象作序今並依虞翻本而玩其占下舊本有是以自天祐之吉无不利十字案此乃文言傳釋大有上九爻辭錯簡重出在此今刪去樂音洛注識別上音志下彼列切手之推推去並吐回切度待洛切

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此承上章正釋

二聖人繫辭之旨彖者文王所繫一卦之辭因名卦之象而言即上章所謂設卦觀象也爻者周公所繫六爻之辭因揲蓍之變而言即上章所謂剛柔相推而生變化也卦畫之變化而以蓍策之變言者蓋蓍三變得九則剛變而化柔蓍三變得六則柔變而化剛也彖辭爻辭或曰吉或曰凶者以言其事之有得有失也辭曰悔曰吝者以言其事雖未大失而已有小疵也辭曰无咎者以善其能補過也有過當有咎能補之則不過矣故得无咎也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列貴賤者存乎位謂說爻者言乎變上貴下賤布列於六位而每位各繫以爻辭也齊小大者存乎卦謂說彖者言乎象項氏曰彖辭之例專取主爻爲言陰爻爲小陽爻爲大或小或大雖有不齊而爲一卦之主則无小大之間故謂之

齊然存乎卦者存乎卦之位也位之貴賤以六爻言卦之大小以一爻言明於六位之中取一位以爲卦主也辯謂分辯吉凶存乎彖爻之辭此覆說言乎其失得也悔吝介乎吉凶之間覆其所介則趨於吉不趨於凶矣此覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所爲而可以无咎此覆說善補過也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之上文有貴賤小大吉凶悔吝无咎五句此獨再提卦有小大而不及其他蓋卦彖爲諸辭之總也卦主既有小大之殊而聖人繫辭則亦因時取宜具辭或難或易也之適也凡彖爻所言吉凶悔吝无咎之辭各指示人以所適之路使之趨於吉无咎而免於凶悔吝也

傳五之三章凡九十四字易以豉切注小大之間居限切

易易通卦彖蓍數而言也卦畫蓍法皆羲皇所創合卦與蓍而名之曰易前第二章第三章既釋繫辭之旨以明文王周公之易矣自此第四章至第七章又推原易之道以明羲皇之易與天地準故能彌綸天地之道此言卦彖之體同乎天地也準所以為乎謂與之乎等也彌如開弓愈開愈滿綸如合繼漸大彌綸謂充而廣之與天地之道一也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故此言陰陽隱顯之道在天地者以申上文與天地準之意以謂以此易也卦之彖觀於天文察於地理而皆相合易之與天地準也明者文之顯而易觀幽者理之隱而難察故謂所以然之迹知天文所以明地理以幽之故則能彌綸天地之道矣所原始反終故知死生之說此言卦彖之體該乎萬物也原謂本其所從來反謂復其所歸往原始反終謂易中具萬物始

終理

之精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此言陰陽屈伸之理在萬物者以申上文原始反終之意氣之精者聚則為物物物謂自无而有萬物之始也魂之游者散則為變變謂自有而无萬物之終也鬼者氣之屈而歸神者氣之伸而至情言其用狀言其體知氣聚而伸氣散而屈之情狀則知死生之說矣天地之道幽明之故皆言天地也而以知幽明三句申釋彌綸天地二句死生之說鬼神之情狀皆言萬物也而以知鬼神三句申釋知死生二句其兩節各二句者言故而兩節各三句者言是故所以釋上文也義皇卦象陰陽二畫而已然大而天地之與齊小而萬物始終之悉備觀先天方圓圖可見矣邵子曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中所謂與天地準原始反終者也

與天地相似故不違此言蓍數之用與天地相似故其所占吉凶之應雖天地亦不能違

之知周乎萬物而道濟天下故不過蓍數之用其燭物情无不通其前民用无不溥故雖萬物之衆天下之廣皆圓其中无或有踰越而出其外者旁行而不流口口口口口此申上文與天地相似之意旁行如天而不流如地謂蓍之周萬物者其知無不徧及而因物之則其理一定不流蕩失正也下闕一句其意若曰中立而不滯蓋中立如地而不滯如天謂蓍之濟天下者其仁无少偏倚而因人之問其事多端不拘滯執一也樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此申上文知周萬物道濟天下之意其知之周也順乎自然灼見其流行之理而第无迷惑是以不憂其道之濟也隨所居處毋厚其慈閔之心而人有利益是以能愛或曰蓍亦有憂愛之情乎曰聖人以其知仁寓之於蓍蓍之知即聖人不憂之知也蓍之仁即聖人能愛之仁也其曰不憂猶後章言易

无思也

範圍天地之化而不過範鑄金之模也如範模在外圍繞得天地之化莫能踰越乎此此以卦象之與天地準著數之與天地相似者言

曲成萬物而不遺曲謂一偏纖悉成完而无一物之或遺也此以著數之知周萬物道濟天下者言

通乎晝夜之道而知萬物死生之道通貫為一而能知之此以卦象之原始反終者言

故神无方而易无體以上三句而觀則著數之神妙不測无有方所而卦象之變易隨時无有定體也

傳五之四章凡百三十六字不流下闕五字詳其文勢蓋如老氏所謂獨立而不改周行而不殆瀰木界切知周音智樂音洛注合緼音闇易觀以鼓切當離來地切

一陰一陽之謂道天地間陰陽二氣而已聖人合卦象與著數而名曰易者取陰陽互相更

易之義莊氏云易以道陰陽是也故此章專言陰陽二字以明易之所以為易者陰陽也一陰一陽謂陰而陽陽而陰循環无端也周子曰動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根是也陰陽氣也道者理也然非別有一物在氣中即是氣而為之主宰繼者道也程子曰陰陽非道也所以一陰一陽者道也

之者善也成之者性也繼之謂陰陽之運而為造化者繼續而无息也成之謂陰陽之凝而為人物者成完而无虧也繼續流行而无息者其理則謂之善成完備具而无虧者其理則謂之性繼之成之者陰陽之氣善者性者道也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣此因上文成之者性而言也此道以陰陽混成而賦與於人物則謂之性性之在人聖愚賢不肖一也而上聖大賢以下所稟陰陽之氣不能無偏

或得陽之多而為仁者或得陰之多而為知者見之之謂道而言仁者知者各因其所偏而有見於道或謂之仁或謂之知不能盡知其性之所有而全之然仁知之人雖不能全其性猶各能見其一偏至若百姓之愚不肖則日用之間无非由行此道而皆不能知仁者知者知之而不全百姓由之而不知故君子之道雖各具於性然能全而知之者少矣君子通賢聖而言此道字即上文之謂道之道也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此因上文繼之者善而言也此道以陰陽相繼而流行於天地間則謂之善仁者生物之元由春生而為夏長之亨此仁顯見而發達乎外長物之所顯者生物之仁也故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而為冬藏之貞此用藏伏而歸復乎內閉物之所藏者收物之用也故曰藏諸用二

氣運行於四時之間鼓動萬物而生長收閉之然自生自長自收自閉天地无心而造化自然非如聖人之於民有所憂而治之教之也仁之顯而生長者為德之盛用之藏而收閉者為業之大德之為仁業之為用其顯者流行不息其藏者充塞无間此所謂易簡之善極其至者故賛之曰至矣哉生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之用至冬而包括无餘故曰富有

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

此以一陰一陽之謂道寓於卦象者言也陽畫變而生陰陰畫變而生陽互相變易生生不窮故曰易陽畫之奇如天氣之連亘而一者成天之象故曰乾凡陽畫皆乾非但三畫純陽為乾也陰畫之耦如地形之分斷而殊者效地之法故曰坤凡陰畫皆坤非但三畫純陰者為坤也乾坤法象之陰陽而主之者生生之易易者陰陽變易之體也其所以生生者道也

極數知來之謂占通變之謂

事陰陽不測之謂神此以一陰一陽之謂道寓於蓍數者言也窮極過揲掛扐之數以知方來之事之吉凶所謂占也貫通十有八變之變俾每變所得之占皆可行事而无窒礙所謂事也然數有九六七八之陰陽不可測知其為九六七八也變有五九四八之陰陽不可測知其為五九四八也故曰陰陽不測數者變之已成變者數之未定占在事之先事在占之後數變占事之陰陽而主之者陰陽不測之神神者陰陽神妙之用也其所以不測者道也上言乾坤之陰陽而先之以易此言占事之陰陽而終之以神以見變易之道在乎未有卦象之先而神妙之道行乎已有蓍數之後也

傳五之五章凡百一十二字知者音智下同鮮上一注復動扶豆切夏長知兩切下同顯是賢遍切无間居限切易簡以豉切

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣此言易道之廣大也禦猶止也不禦言其大謂以至遠之處而言則雖无窮无盡而其用徧及无所極也靜而正言其廣謂以至近之處而言則雖无思无為而其體兼該无所偏也備謂二者具天地閒衆理其備言雖至廣至大而其中纖悉不遺也下篇所謂易之為書廣大悉備是也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉此言天地之廣大也乾坤謂天地非指易卦言也專謂无處不有直謂无可屈撓翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此以其專直而見其氣之大故曰大生焉以其翕闢而見其形之廣故曰廣生焉廣大配天地變通配四時

陰陽之義配日月易簡之善配至德易其至矣乎言易旨之

廣大配乎天地之廣大先以此一句結上文兩節又推言易之變通配乎天地之四時易之陰陽配乎天地之日月蓋易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善爲之主宰而天地之至德亦此簡易之善而已是易書易簡之善配乎天地之至德也天地之德至矣而易能配之則易之書亦可謂至也故贊之曰易其至矣乎此章曰乾天坤地曰四時日月者陰陽也曰易簡之善曰至德者道也善字因上章繼之者善而言

傳五之六章凡九十字易其至矣乎上舊本有子曰字蓋因後人欲分此句屬下章故加子曰字以別之夫音扶下同易簡以豉切注同

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地上章言易書之配天地此章言聖人配易中之天地也崇德者立心之易而所得日進日新也廣業者行事之簡而所就日充日富也德之進而新由所知之崇高明如天業之充而富由所履之卑乎實如地天地設位而易行乎其中矣此天地謂易中之天地即兩儀之奇耦二畫也設位謂圓圖陽儀在左陰儀在右也易謂六子由陰陽交易而成卦也陽奇陰耦對立者天地之設位而乾陽坤陰交錯換易流行於其中以生六子也成性存存道義之門成性具知禮知天也禮地也存存謂元時不存也道謂所由之路義謂所處之宜道陽也義陰也門謂從此出也知禮之成性常存猶天地之位設也道義皆自所存之成性中出猶陰陽之變易流行於天地間也知之崇格物致知也禮之卑誠意慎獨也成

性存存心正也道義者一身之應接萬事循理得宜无一不當也此章曰天地曰易者陰陽也曰成性曰道義者道也性字因上章成之者性而言

傳五之七章凡四十一字夫音扶知音智注之易以豉切當丁浪切

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容賾頤中深處以喻卦義之縕奥難見擬比類也諸之於也形容謂有形之狀貌可象者如天地日電雷風雲雨水泉火木山澤是也六畫之卦有畫无名其義賾而難見文王即其上下二體所象之物以擬之於是見其各卦難見之義以定其名也象其物宜是故謂之象宜猶稱也物宜謂所擬之物與卦畫之義相稱也象其物之宜稱者而以名其卦如卦之義與雲雷二物相稱則名之曰屯以雲雷鬱結未能成雨之象有屯之義也卦之義與山

象二物相稱則名之曰蒙以山下出泉未有所適之象有蒙之義也此象字謂文王之名卦故以對周公之繫爻而言不以彖對爻言而以象對爻言者文王未繫彖辭之先先立重卦之名謂之象象先於彖言象則彖在其中或以此象字為如說卦所列者彼乃彖爻之辭泛引物類以取象言爻足以包之矣何為與爻辭相對而言哉若謂獨指彖辭中所言之象則彖辭中所言之象甚少不如爻辭中所言之象為多豈有舍其所言之多者乃舉其所言之少者而名之曰象乎必不然矣故知此是指文王六十四卦之名為象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

動謂人所作為之事會如會府之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達會通謂大中至正之理非一偏一曲有所拘礙者也典謂君臣父子夫婦長幼朋友五典五禮謂吉凶軍賓嘉五禮人所行之事未有出於五典五禮

之外者聖人見天下不一之動觀其極善之理以行其事見理精審則行事允當也繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻周公以處事之法為辭繫於各爻之下使覩而遇此爻者如此處事則吉不如此處事則凶也言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡謂厭惡亂謂棼亂文王所名六十四卦之象所以章顯天下至幽之義而名言宜稱人所易知則自不至於厭惡其賾矣周公所繫三百八十四爻之辭所以該載天下至多之事而處決精當人所易從則自不至於棼亂其動矣擬之而後言議之而後動擬議以成其變化也擬之者比類於物以取義所謂擬諸其形容也文王名卦而謂之象者先擬之而後示人以言也言者謂其所定之名也議之者講度其理以處事所謂觀其會通以行其典禮也周公繫辭而謂之文

者先議之而後教人以動也動者謂其所占之事也其象之所擬爻之所議皆所以成定剛柔二畫之變化蓋畫有變化而一象可作六十四象用一爻可作十二爻用也

傳五之八章凡九十五字此章後舊本有文言傳錯簡釋中孚九二同人九五大過初六謙九三乾上九節初九解六三爻辭七節頤思革切斷東亂切惡烏路切注縕于尹切稱昌證切長知兩切當丁浪切棼音分易知易從以豉切度待洛切

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天之氣專直而无間斷故其數一而奇地之形翕闢而有容受故其數二而耦天一地二者天地本數也一本而四爻已有二矣而又加奇一耦二則為天三地四已有四矣而又加奇一耦二則為天五地六已有六矣而又加

奇一耦二則為天七地八已有八矣而又加奇一耦二則為天九地十支四加而數成焉數成於十實則奇一耦二而已此天地自然之數也河圖數與此同

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五謂一三五七九也地數五謂二四六八十也五位相得謂一得三五七九或三得一五七九或五得一三七九或七得一三五九或九得一三五七者天之五位相得也二得四六八十或四得二六八十或六得二四八十或八得二四六十或十得二四六八者地之五位相得也各有合者凡謂總并天五位相得則合而為二十有五地五位相得則合而為三十又總并天地之數則合而為五十有五凡陰變而化陽則為水木陽變而化陰則為火金皆以此五十五數而後完備故曰

成變化蓋一生水六成之二生火七成之三生木八成之四生金九成之五生土十成之也鬼神即此二氣之屈伸往來者其所以運行終而復始者以此也故曰行鬼神

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍如水之溢出平地加羨之意天地之數共十位然數起於一其對爲二一參之而爲三二兩之而爲四有一二三四而十數具矣四者正位十者積數也故以正位之四行積數之十每一加羨以四謂之行如算數家之因法即天地數本一枝四之推也一而衍四者一并一則爲五矣邵子所謂小衍之而爲五是也二而衍四者二則八也并二則爲十矣三而衍四者三則十二也并三則爲十五矣四而衍四者四則十六也并四則爲二十矣合五

數十數十五數二十數則為五十邵子所謂大衍之數為五十是也衍母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以一一為體七七為用也分者兩手總持四十有九策信意平分為二兩謂陰陽左手所持之策象陽置之於左右手所持之策象陰置之於右掛者右手就所置右策之中取一策掛於左手小指无名指之間三謂陰陽及大一沖氣兩既分則一不可見故掛此一策以與左策右策為三以象陰陽沖氣之三也揲以手數之也大衍之母至四而具大衍之子以四而衍故數策之法每揲以四以象春夏秋冬之四也奇謂揲左揲右之餘扐謂扐於兩指之間也先以右手四揲置右之策別置於所置左策位之右揲竟所餘或四或三或二或一歸之於左手无名指將指之間此初扐也又以右手四揲置左之策混於已揲右策之中揲竟所餘或四或三或二或一歸之於左手將指食指之間此再扐也歷法一章凡十九年七閏

前閏至二年九月之外置後閏大率五年之間置閏者再故以掛一揲右揲左象不閏之歲三初扐再扐象再閏之歲二再扐既畢則合一掛二扐之策或五或九別置於所置左策位之左是謂一變復以兩手總持已揲之策或四十四或四十而分二掛一揲左初扐揲右再扐如前其一掛二扐之策或四或八別置於一變掛扐之左是謂二變復以兩手總持已揲之策或四十或三十六或三十二而分二掛一揲左初扐揲右再扐如前其一掛二扐之策或四或八別置於二變掛扐之左是謂三變而得一畫矣再扐而後掛者言第一變再扐則第二變又掛一第二變再扐畢則第三變又掛一也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此言過揲之策數三變得一畫第三

變過揲所積其策三十六則曰九其策二十四則曰六其策二十八則曰七其策三十二則曰八周易用九六不用七八故三百八十四爻辭皆以九六名爻而不曰七八也若第三變得三十六策則為乾之初九其第六變第九變第十二變第十五變第十八變又各得三十六策則成乾之六畫而乾六畫之策共二百一十有六矣若第三變得二十四策則為坤之初六其第六變第九變第十二變第十五變第十八變又各得二十四策則成坤之六畫而坤六畫之策共百四十有四矣然陽畫非必皆得九而不得七陰畫非必皆得六而不得八但以易用九六故設言卦若得乾而六畫皆九卦若得坤而六畫皆六則其過揲之策數如此云爾朞者四時一周帀也每歲凡三百六十五日有奇十二月凡三百五十四日有奇三百六十者正數也歲二十四氣共多五日有奇者氣之盈月十二朔共少五日有奇者朔之虛損其盈益其虛而為一期之正數三百六十日乾坤

六畫之策數亦共三百六十與期三百六十日之數符也又以上下二篇六十四卦而言凡陽畫百九十二若皆以三十六策之九計之則為六千九百一十二策凡陰畫百九十二若皆以二十四策之六計之則為四千六百八策合之共萬有一千五百二十策與天地間萬物之數符也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣四營謂分二掛一揲四歸奇也營猶言規度也易變也謂揲蓍之一變也以分掛揲歸四者營度而成一變如是七十二營為十八變而成一卦也引如丈引之引謂加長之也伸謂舒展之也以此抵彼曰觸物之相同曰類長猶增益也畢猶盡也又遡其先而言四營成一變之後三變得一畫九變則得三畫而內卦之體具是為八卦中之一卦八卦者卦之小成也由九變引長而展之倍為十八變則得六

畫而外卦之體全是為六十四卦中之一卦六十四卦者卦之大成也十八變成一卦之後其卦或不變或一畫二畫三畫四畫五畫變或六畫俱變若變則以此先得之卦觸彼同類之卦增益其名曰某卦之某卦而此一卦可變六十三卦充之則六十四卦可作四千九十六卦唯筮者所值何如爾夫自八而六十四自六十四而四千九十六足以該括天下之動凡人所能為之事盡在是矣

顯道神德行

道謂天之道德行謂人之所行吉凶禍福天之道也問蓍得此以占未來之事者能前知天道至幽也因占說出而幽者顯矣故曰顯道人之行事不敢自為必待決之於蓍聽從神物所告而為之則所行之事雖在人而實出於神矣故曰神德行蔡氏曰顯道闡幽也神德行微顯也

是故可與酬酢可與佑神矣

主尊賓欽曰酬賓報主獻曰酢故人之應接事物譬之曰酬酢佑猶助也天道幽也以占而顯則雖天之道而可以

用之應接人事矣德行人也以占而神則雖人之所行而可以贊助神之所為矣蓋所行皆神之所教訓則是以人而代神之所為也故曰佑知變化之道者其知神之所為乎此章自大衍至能事畢矣言蓍數之神自顯道至佑神矣言蓍占之神蓍變蓍占者神之所為也然變占之用究其所歸不外乎陰陽二畫之變化而已九六陰陽二畫之變化象天地陰陽二氣之變化也故章首天一地二至行鬼神也先以天地之數言陰陽變化之道然後言蓍數變占之神以見蓍之數而以此總結之曰知天數地數變化之道者其能知蓍數變占之道所以神者乎

傳五之九章凡二百二十字天一至地十舊本在第十一章之首程子張子並云此二十字宜

在天數五上而朱子從之又案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則

是班固時此簡猶未錯也知變化之道上舊本有子曰字亦是後人欲分此一節屬下章而妄增也程子朱子並云宜屬上章今從之期一作朞音基仲一作信音伸而長知兩切徳行下孟切酬市由切酢在洛切佑舊本作祐今依荀氏作佑注復始扶豆切下復以同羨夷見切手數色主切下數策同度待洛切加長引長並如字長猶知兩切夫自音扶所行行事並如字

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占辭變象占皆聖人之道在易書之中者第八章已言象辭第九章已言變占故此章合四者並言之以謂以上易之書言謂謀議陳誨問辯應對等語辭謂彖爻一篇之辭動謂祭祀婚姻田狩征伐等事變謂著策四營之變制器謂創物以利用象謂所擬物形之肖

似卜筮謂叩神以決疑占謂所斷事情之可否是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此有為謂作內事有行謂作外事問謂問之於著以言與上以言同謂求彖爻之辭而以之發言也此三句尚辭者也其指著命謂令著之命著受人之命則答人所問如嚮之應聲或在遠或在近凡幽深難見之事皆遂知其方來之休咎此三句尚占者也至精謂其吉凶悔吝之辭甚驗蓋尚占然後得所尚之辭而至精之辭所以知所尚之占也參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此參三也伍五也參以變謂初揲之餘右四左四再揲

三揲之餘右四左三左三右四合掛一及右左之餘得九得八而為耦者凡三三也伍以變謂初揲之餘右三左一右一左三左二右三再揲二揲之餘左二右一右一左一合掛一及右左之餘得五得四而為奇者凡五也通之謂暢達不窒塞通伍之變五四皆為奇則參天而成天之文通參之變九八皆為耦則兩地而成地之文此三句尚變者也交入為錯綜猶綜絲之綜以作緯之絲交入作經之綜一一相間是謂錯綜極謂究以究竟之窮盡每以三變掛扐之數錯而綜之究竟至極則參參為九者凡十二定為乾之象參參兩為八者凡十二定為兌之象參兩參為八者十二定為離之象參兩兩為七者凡十二定為震之象兩參參為八者凡四定為巽之象兩參兩為七者凡四定為坎之象兩兩參為七者凡四定為艮之象兩兩兩為六者凡四定為坤之象定此六十四象與重卦六十四之數相符觀之可以制器矣此三句尚象者也至變謂其彼此多少之數不常蓋尚

象必先由所尚之變而至變之變所以定所尚之象也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易謂蓍卦此總上四者而言寂然靜也感觸動也蓍枯莖爾卦陳編爾非能有所思慮有所作為也未用則寂然不動同於無情之物及有人問之一感觸而動遂能通達天下之事故而无一不知靜則同乎一物動則妙乎萬物其至神不可測者如此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

極深謂卦之辭能窮極理之深邃研幾謂蓍之變能磨研事之幾微朱子曰極深者至精也研幾者至變也深謂唯辭之能極深也故以辭為占則可以前知而開通天下人

之心志唯變之能研幾也故以變得象則可以制作而完成天下人之事務然辭占變象所以能如此者皆妙不可測之神為之唯其妙不可測故不待疾之而自速不待行之而自至謂自然而然非人所能為也

易有聖人之道四焉者此之謂也　重舉起語作結語以終此章

傳五之十章凡二百六字章末易有上舊本有子曰字與音預下同夫音扶註斷丁亂切否符苟切相間居限切闢夫役切遂徐醉切

夫易何為者也開物成務冒天下之道如斯而已者也　設問而自答開物謂人所求知者開發之成務謂人所欲為者成全之冒謂韜尸之冒謂天下之道悉包裹於其中也此第一節

是故聖人以通天下之志以定天下　總起下文六節

之業以斷天下之疑通志開物也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裹无遺故於天下之疑事皆能決之也此第二節是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密圓謂七七之用无所疑滯方謂八八之體无所欽折易謂變易貢猶告也圓而叵測所以通志方而能知所以定業因蓍變所得卦內之爻辭告人以吉凶而決其疑也洗謂滌去思慮退謂退處藏謂潛藏密靜也聖人以此蓍卦六爻俾民自擇吉凶則其心脫然无累而得以退處潛藏於无為也此第三節之始吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興

神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫中上文意言不能趨吉避凶者民之所患也聖人亦為民而患之故曰同患聖人未能忘民之所患則何以能退藏於密者蓋以其與民同患之心寓之於蓍卦有蓍之神足以知吉凶未至之事於其先有卦之知足以藏吉凶已定之理於其內俾民問蓍求卦則自能趨吉避凶而聖人之心不復以此為患也能知如是者其誰乎故設問云其孰能與於此哉而又自荅之也古蓋謂羲皇聰明睿知謂耳之所聞目之所覩心之所思无不能知生知之知也神武不殺蓋借不殺之武以譬不言之教教之必以言猶武之必以殺也神於武者不待殺而敵自服以譬神於教者不待言而民自喻也明於天之道謂卦之知興猶言起立神物謂蓍之神齋戒即洗心也齋者致齋戒者散齋皆屏絕人事不以役心也神明即神知其指蓍卦言德即上文所謂蓍之德卦之德聖人以其生知之知

寓諸卦故明於天道之卦可為察民事之知以其不言而教之神寓諸蓍故興起人物之蓍可為前民用之神聖人則无所用其心若齋戒然凡民有事皆必取決於蓍卦而信其為神信其為知所以神明蓍卦之德也但舉蓍卦二者而不復言六爻之義蓋二者足以該之此第三節之終是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神闔戶謂蓍之未分猶坤之靜翕含靜專者於內也闢戶謂蓍之既分猶乾之動直自動闢者而出也一合一分而蓍之一變成往來不窮謂兩揲兩扐左右多少之數无定也左往而來右則左少右多右往而來左則右少左多故謂卦之象著見因象以知器生其象而制之以為器則民得而用之也不但制器

可以利民之用凡出而作外事入而作内事无一不問於蓍故曰咸用之此第四節承上第三節申言圓而神之蓍因及制器者所尚之象闔闢變通蓍之圓也象器法民咸用之者其神也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易謂陽奇陰耦互相更換而為四象八卦也太者大之至也極者屋棟之名天地間之有此理猶屋之有極也易有太極謂一陰一陽之相易有理以為之主宰也儀匹也一陰一陽相匹配而為兩卦之第一畫也是謂兩儀兩儀之上各加一陽一陰則倍二而為四卦之第二畫也是謂四象四象之上又各加一陽一陰則倍四而為八卦之第三畫也是謂八卦有此八卦則其別有六十四而可用之占筮以定吉凶俾民无所疑而勇於趣事赴功故曰生大業此第五節承上第三節申言方以知之卦因及卜筮者所尚之占二四而

八卦之方也定吉凶生大業者其知也是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月法謂地之理象謂天之文天地謂乾坤二卦變通謂陰陽寒暑之相禪不窮四時謂震巽艮兌四卦日月謂坎離二卦飛走草木亦有文理朝暮晝夜亦有變通列星亦懸象著明而皆不如天地四時日月之大故聖人畫八卦以象天地象四時象日月也此第六節之始言卦以申第五節之意崇高莫大乎富貴備物致用立象成器以為天下利莫大乎聖人崇高謂位在人上富謂有四海貴謂為天子以位而言无如有四海為天子之崇高者將言聖人之利天下而先言此盖苟无其位則雖有其德亦不能以利天下也備物盖指生著而言致用謂以之占決庶物立象盖指畫卦而言成器謂以之制作百度古初以來若鑽燧取火合土

範金造字制律歷數醫藥等類何莫非備物制用立象成器以利天下之事聖人亦有不自為而任人為之者惟有蓍卦則出於聖人神知之所獨而非他人所能古之為天下利者不一而莫大於生蓍畫卦之聖人也此第六節之中於言卦之後言蓍之前特言聖人探賾索於二者之間以表蓍卦之利皆聖人之功也

隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜探如以手入內而取之索謂求之於彼鉤如以鉤引下而取之致謂至之於此亹亹猶勉勉也

賾者隱而不可見如探於頤之賾而求之使隱者顯而可見也深者遠而不可即如鉤於水之深而致之使遠者近而可即也此謂蓍之靈能知未來幽深之事也定此事為吉此事為凶事既瞭然而无疑則勉勉行之而不怠也占決吉凶固亦有其他小術而皆莫能如蓍龜之卜筮言蓍而兼言龜者卜筮之理一也此第六節之

終言著以申第四節之意第四節第五節分言著卦至此合言著卦而歸功於聖人也是故天生神物聖人則之天生著龜神物聖人則之者用之以卜筮也此第七節之始言著以申第六節莫大乎著龜之意天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之變化即四時之變通效之者效天地四時以畫乾坤震巽艮兌也見猶示也日月如常則是示人以吉有變則是示人以凶象之者象日月以畫坎離也此第七節之中言卦以申第六節莫大乎天地莫大乎四時莫大乎日月之意河出圖洛出書聖人則之河圖者羲皇時河出龍馬背之旋毛後一六前二七左三八右四九中五十以象旋毛如星點而謂之圖羲皇則其陽奇陰耦之數以畫卦生著洛書者禹治水時洛出神龜背之拆文前九後一左三右七中五前之右二前之左四後之右六後之左八以其拆文

如字畫而謂之書尚則其自一至九之數以叙洪範九疇洛書雖出於畫卦生蓍之後而并言之者亦言其理之一如言蓍筮而并及龜卜也此第七節之終既言蓍言卦矣而又言此者此爲蓍卦之本原也

傳五之十一章凡三百四十字閒物成務上舊本再有夫易二字陸氏曰一本无今從之立象成器舊本元象字朱子曰立下疑有闕文澄案荀悅漢紀引此文作立象成器今增補夫易音扶者夫德夫同以斷東亂切以知音至知以藏知同易以音亦洗悉珍切與於音預齋戒側皆切見乃賢遍切見吉同太極音泰縣音玄探吐南切註求知能知知吉生知並如字餘並音至屏卑正切復言符后切著見賢遍切其別彼列切

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所

以斷也四象謂奇上加奇奇上加耦耦上加奇耦上加耦也凡畫卦自八而十六十六而三十二三十二而六十四皆由此四者而生四象者羲皇六十四卦之畫也示謂示人以意繫辭者文王周公所繫彖爻之辭也告謂告人以言既告以言而為教為戒又定其占之為吉為凶所以斷決其疑而使之趨避也書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎書不盡言言不盡意或古有是語也上文四象繫辭定吉凶皆謂易之書也此承上文而謂書有限言无窮易經上下二篇之書豈能盡聖人之言又謂言有限意无窮雖有六十四彖三百八十四爻之言豈能盡聖人之意然則以下設問而下文答之也聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神立象謂羲皇之卦畫所以

示者也盡意謂雖无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂文王設立重卦之名也盡情偽謂六十四名足以盡天下事物之情其情之本乎性而善者曰情情之怫乎性而不善者曰偽辭謂文王周公之彖爻所以告者也羲皇之卦畫足以盡意矣文王又因卦之象設卦之名以盡情偽然卦雖有名而未有辭也又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上文不盡言不盡意二語設卦一句在立象之後繫辭之前蓋竟盡意之緒啓盡言之端也盡意盡情偽盡言者皆所以為天下利又恐其利有所未盡於是作揲蓍十有八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所得之卦一可為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也項氏曰立象設卦繫辭三盡者作

易之事變通鼓舞二畫者用易之事澄謂立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣此申立象以盡意一句乾坤謂兩儀奇畫為乾耦畫為坤非謂三畫已成之卦也上云易有四象此又以四象本乎兩儀也成列謂奇耦二畫相對易謂奇耦交互相易緼謂藏蓄在中如衣之著也有陽儀陰儀則一易而成四象再易而成八卦毀謂不先列兩儀之體无此體則无以見其相易之用乾坤相易之用不可見則其一定之體殆若无所用故曰幾乎息是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業有乾

坤則相易而成八卦八卦皆象有形之物而兩儀之本乎太極則无形也故有形之上者道也太極是也有形之下者器也八卦所象之物是也因剛畫之可化柔柔畫之可化剛而以揲蓍之變裁制之使蓍之三變得九則剛畫化柔三變得六則柔畫化剛惟得七得八則剛自為剛柔自為柔而不化也惟即剛柔相推之推行謂通行此可為彼彼可為此也既有卦畫之象又有蓍策變通之法舉此二者錯之天下之民俾用之以占則得以成務定業也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

朱子曰重出以起下文澄案象其物宜謂文王之象申設卦以盡情偽一句繫辭以斷吉凶謂周公之爻申繫辭焉以盡其言一句

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

極猶極深之極卦即象也辭即爻也上文七謂明其所以然者也此之六存實其所能然者也神而明之即前章所謂神明其德也之指蓍卦其人謂聖人聖人不自用其神知而敎民用蓍卦以占所以明蓍之爲神明卦之爲知也默即不言也聖人不以言敎而托蓍卦以敎民趨避吉凶是不言而成全之也聖人雖不言而能使民自信蓍卦之爲神明德行者謂聖人有德有行備陳蓍卦之象辭變占而歸功於作易用易之聖人也

傳五之十二章凡二百六十五字所以斷也下舊本有文言傳錯簡釋大有上九爻辭一節因

此閒闕後人遂截此以上二十四字屬上章而於書不盡言上加子曰字以為此章之首聖人有以見天下之賾上舊本有是故夫象四字東萊呂氏音訓曰衍文斷東亂切縕委引切錯七故切一作措德行下孟切註衣之著促呂切神知音至為知同

易纂言卷七

易纂言卷八

元　吳澄　撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也八卦成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次也象謂文王所名之卦在其中者謂包含於其中也因而重之謂因八卦而重之為六十四也爻謂周公所繫之辭變者蓍之變

命猶名也動者人之動已有八卦之時猶未有六十四卦之名也已有重卦之時猶未有三百八十四爻之辭也剛柔二畫雖能相推變化然蓍未變則未有九六也繫辭雖名爲吉爲凶然人未動則未有吉凶也雖未有之而其理已具故曰在其中矣吉凶悔吝因人之動而後有周子曰吉一而已動可不慎乎澄謂此承前篇卒章言蓍卦之象辭變占曰在其中者凡四一象二爻三變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者尚其變而此以動屬占者動因變而得占也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

剛柔之畫其體一定如木本之植立因蓍之變其用相通隨時所遇趣而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言蓍之變

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞謂正主

之也吉凶二占正主于一勝吉勝則无凶凶勝則无吉非如悔吝之可吉可凶也觀猶示也因吉凶之正主于勝遂言天地之文理正主于示人日月之往來正主于明照而天下人事之動則正主于一而不可以二不吉則凶不凶則吉所謂貞勝也此承吉凶悔吝生乎動之語而言著之占

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

乾謂天坤謂地非卦名也確剛健貌隤柔順貌天地之貞觀者天則剛健而示人以易地則柔順而示人以簡周公之爻文王之象則亦效像天地而示人以易簡也此承象在其中爻在其中之語而言卦之爻與象

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂易書之內外謂易書之外爻象无非示人以動而趨吉之理然其動在乎易書之內實未嘗有

動之事也人之動如是而吉不如是而凶則著見于八事而在乎易書之外矣以蓍之變決其嫌疑定其猶豫而勇于趨事則功業之成皆因蓍之變而著見也以上言辭言象言吉凶之占言見乎變四者備矣而又以一句結之謂聖人與民同患之情皆於易而著見此辭字兼象爻言也聖人之道四而獨歸重於辭蓋此篇為繫辭之傳故也

傳六之一章凡百四十六字趣立樹切勝繩證切觀古喚切夫音扶確苦各切易以豉切隤同推切見經電切諸本皆至下章禁民為非曰義為一章今案天地之大德曰生與此文不相屬當為下章之首屬之欲切

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義生生不已者天地之大德然天地生物生人又生與天地合德之聖人命之居君師之位為人物之主而後能使天地之所生得以各遂其生也苟或但有其德而无其位則亦不能相天地而遂人物之生故位為聖人之大寶大寶謂大可貴重守謂保有之必得衆人之歸嚮乃能保有君師之位聚謂養之而使蕃盛衆多財者天地所生之物以養天地所生之人故聚人以財也理謂以道取而用之理財必正其辭謂取其所當取可取言之而无悖无愧者禁謂防制之蓋財者民之所同欲爭盜之所由起必設法令以禁其為非使之不敢爭不敢盜義者事理之宜理財之所宜理禁民之所不宜為夫是之謂義以下言五聖人之制作皆聚人理財之事

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情包犧氏大昊也氣之有文者曰象形之有理者曰法漢書藝文志相地爲形法家天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以爲氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以爲質鳥獸之文謂動物地之宜謂植物身謂人而言物謂服食器用而言通同之也神明天地之氣象形質妙而叵測顯而可見者也德若健順動入陷麗止說及鼓之散之潤之烜之之屬類似之也萬物凡動植人器皆是情猶言其意義也羲皇觀于天地觀于動植近取遠取洞見兩間自然之易乃畫奇耦二畫交互成八卦以象之而天地萬物悉不外是故與其德同而與其情无不相似也天開地闢之後不知其幾萬年矣而洪荒朴略未有文字至羲皇始畫八卦實肇人文之端故將言制作之事而首言此也

作結繩而爲

網罟以佃以漁蓋取諸離以散絲散麻紏緊而合之曰結結之以為繩也網以取獸曰佃罟以取魚曰漁或曰網罟通用上古之時已有結繩矣作之而為網罟者羲皇也或曰結繩而治亦自羲皇始結繩網罟二事結繩以防欺詐因以為網罟而佃漁也二說未詳孰是蓋者不敢決定之辭聖人非必模倣此卦以制此器其象相類爾又此時未有重卦之名借後本所立卦名言之故不決定其辭而曰蓋離謂重離重離而曰相承邊實中虛為物所麗結繩網罟之象人无爪牙不能敵獸之猛羲皇以前獸每食人既有網罟之後人始能取魚獸以食之而免為獸所食大哉聖人之仁乎

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之地以教天下蓋取諸益神農氏炎帝也斲謂削而銳之耜者耒首揉謂揉而曲之耒者耜柄教天下者古未有粒食神農始教民稼穡者也

益之二三四互坤地也上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動也日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑案周官有三市此獨言日中者或朔市之初惟用日中後王乃增朝夕二市與噬嗑上離日中之象離中虛可藏貨市之象震動而前致民之象震二柔畫為民離明萬物相見聚貨之象離二剛畫富實貨也一剛一柔相間有相交相易之象退謂交易既畢而歸其家各得其所謂以其所有易其所无而歸各得以遂其願濟其所用也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久黃帝軒轅氏堯陶唐氏舜有虞氏也通其變者通其所當變之事使不至于窮也變而无迹曰化上古之時民與禽獸无異有網罟

而鮮食者有耒耜而得艱食者艱鮮既奏而又為市以貿遷其有无則與禽獸稍異矣然民用之未備者猶多也風氣漸開不可如朴略之世此窮而當變也變之則通而不窮矣其能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不測變而不見其迹使于民而民皆宜利之故爾凡易之道窮則必變而通之然後可以久而无獘黄帝堯舜之道其變者易之道也九事皆黄帝時而并言堯舜者肇始于黄帝而極備于堯舜也不言少昊顓頊帝嚳者承黄帝之後因之而无所損益也

黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤衣上體之服裳下體之服上古以禽獸羽毛草木華葉蔽其體至此始以絲麻為衣裳也上衣下裳如天尊地卑上下分定故天下治乾畫奇象衣之縫合為一坤畫耦象裳之前後殊為二

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙刳木者刳空其中為舟以

浮水刳木者刳薄其端爲楫以運舟水所阻隔道路不通則以舟楫渡而濟之也涣巽木在坎水之上二三四五上舟虛之象初耦二楫運于舟後之象**服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨**服者以軛加其項而使之引重載乘者以銜加其背而使之致遠道隨下震自坤而變坤爲牛一奇畫在後者象所引之重物也上兌自乾而變乾爲馬一耦在前者象前路開道无礙而可以致遠也**重門擊柝以待暴客蓋取諸豫**郭門城門爲重門擊柝所以警夜而防姦盜也暴客謂姦盜豫前二耦畫重門之象九四一奇畫而動體擊柝于門内之象坤三畫在下民安居于内而无暴客侵陵之象**斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過**杵以舂臼以容用之擣去粟殼而得米其利便萬民亦猶渡水之得濟也小過橫而觀之中二奇畫

象木杵内外四耦畫象地臼弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽弧木弓也兵器不一弓矢所及者遠為長兵威天下者亦有警備而使之畏也坎象弧者中剛强而上下兩稍弱也離象矢者前鏃後栝實中齊虛也睽三四五互坎弧象二三四互離及上體之離皆矢象上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯上古謂黃帝以前穴居土中營窟也野處木杪橧巢也後世聖人謂黃帝堯舜也外垣四周曰宮戶牖之內曰室棟檁之上隆者宇椽之下垂者有棟宇而成屋則可以障風蔽雨大壯下四剛棟承上而隆之象上二柔宇覆下而垂之象古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺

槨蓋取諸大過厚衣之以薪謂以薪承藉其下而寘尸焉復以薪蓋覆於其上也中野野中也不封不封土為墳也不樹不樹木以識也喪期无數哀盡則止无卒哭祔練祥禫之日數也棺內棺槨外棺也凡奇畫為長耦畫為短大過中四長畫九二棺底木也九三九四棺兩傍木也九五棺蓋木也初上二短畫上六棺前端木也初六棺後端木也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬結繩說者謂民淳事簡結繩以為信大事大其繩小事小其繩以識別也書以刀筆畫木簡為文字也契契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一合之以為信也契者書之始也契惟以畫記數而已書則有指事象形之變有文字則可以治百官之事察萬民之情矣書契自一畫二畫三畫四畫始至五畫則為爻蓋至五而窮也窮則變爻有五奇畫象書契之一二三

四五至六則變矣故上畫耦者奇之變也又象契之上端分為二之處十三卦之制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇於畫卦而備於書契也

是故易者象也象也者象也

此章之首第一節總叙以起下文自包犧至書契十四節言制作之事而以是故總結之謂易卦皆器物之象象者像似之義聖人制器皆與卦象合也

彖者材也爻也者效天下之動者也

既結一章之意矣因象而及於辭謂文王彖辭以六畫之象而論一卦之材質周公爻辭以一畫之象而效人所作為之事

是故吉凶生而悔吝著也

又以是故結上文二句謂彖爻如此故生出吉凶而使人趨避著明悔吝而使人警悟也

傳六之二章凡四百二十九字守位曰人舊本人作仁陸氏曰王肅卞伯王桓玄明僧紹作人

来耜舊本耜作耨晁氏曰王昭素云諸本或作耜乃合上文澄謂傳寫者譌右傍吕字爲辱也令正之通則久下舊本有是以自天祐之吉无不利十字繫文言傳釋大有上九文瀾錯簡重出以濟不通下舊本有致遠以利天下六字陸氏曰一本无令案此六字見下文羨文重出也包白交切王于況切析天作切厚衣於既切註相天地息亮切後相地同夫是音扶巨平可切止說音曰烜況遠切合之音閤二市與音餘相間居限切喜樂音洛分定封問切重載親釆切春黍容切弣封古切弰新巢切鋑子本切笴見汗切僧音曾垣音袁檁林錦切藉晴夜切賓音至復以扶后切覆孚后切以識音志後識別同潭汀坎切別彼列切

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行

何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽卦震坎艮也皆一陽二陰陰多於陽陰卦巽離兌也皆一陰二陽陽多於陰故者其迹之粗德行者其理之精先粗後精而設問而兩荅之也陽卦數奇多陰則一奇二偶合成五數陰卦數耦多陽則一耦二奇合成四數數分奇耦以荅其故之問陽畫為君陰畫為民陽卦一君統二民寡能治衆主必致一得理之正為君子之道陰卦一民事二君上元二王物不兩大非理之正為小人之道道分君子小人以荅其德行之問乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德上文既言六子之卦此乃言六子自乾坤而生也易謂六子以奇耦相易而成卦故曰易乾坤者六子之所從出故曰門物猶言眞也剛

禮畫於地者亦曰物乾三畫皆陽故曰陽物坤三畫皆陰故曰陰物乾陽之德坤陰之德交互相合以生六子而震坎艮有一剛二柔之體巽離兌有一柔二剛之體此八卦者與天地神明一也故曰體曰通體謂以之為體也撰猶言所為也體天地之撰以卦象言通神明之德以卦德言

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

此又言六十四卦自八卦而生也名謂重卦之名雜謂不一越過也於爻辭稽推考也文王所稱五十六卦之名雜其義不一而皆不過自八卦中出爻其推考重卦而體與八卦所象相類而立名之意見其遭遇衰世憂患危懼是以推考如是其精微也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

以上三節首言六卦之體次言六卦本乎二卦而為八又言重卦本乎八卦而為六十四此以下總上三節而言文王之

彖辭彰往即藏往也謂明於天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察於民之故而察知未來之事微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡者闡而顯之也闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽上篇之藏往知來顯道神德行兼著而言此則專以卦而言也開明名卦之意而使當其名辨別陰陽之物而正言其占夫易以下諸義自文王斷以彖辭之後則皆具備矣朱子曰而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

小謂其義專而狹大謂其義汎而廣旨意也文謂修節而不質直曲謂一偏而不該徧中如居中而四外皆通肆謂縱而不拘隱謂晦而不顯彖首所稱卦名如上雲下雷則名為屯上山下泉則名為蒙但就本

卦二體之象而生名故曰小象中所取象類如類動物則有虎尾豚魚飛鳥小狐之屬類用物則有盥薦二簋羸瓶匕鬯之屬況及天下諸物之形而比類故曰大稱名之義雖小而其旨則遠謂推索而无窮盡也取類之義雖大而其辭則文謂假托而不質言也小者雖偏曲而局於一方然旨之遠則中而可旁通也大者雖縱肆而偏於諸物然辭之文則隱而不顯露也貳謂疑而不決用筮以占而彖辭爲決所疑則行事之果如渡水之得濟故曰濟民行民於行事之失得未能明也以彖辭而知如此爲得而行之則有吉報如彼爲失而行之則有凶報故曰明失得之報或謂此一節蓋論彖爻夫取類之大辭之文事之肆而隱文辭亦然而此則專爲彖辭言也

傳六之三章凡百六十二字小人之道也下舊本有文言傳錯簡釋咸九四困六三解上六噬

嗑初六上六否九五鼎九四豫六二復初九損六三益上九爻辭十一節間隔之故與乾坤其易之門不相屬遂於乾坤上加子曰字而分為別章今定錯簡歸文言傳刪去子曰字而此章復合為一德行下孟切後民行同撰士免切於音烏夫音扶斷東亂切中如字注索悉萃切為決云偽切後為彖同夫微顯音扶

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎中古謂文王時羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫之卦而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名及辭皆前所未有故不云述而云作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋于其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其憂患之意

是故履德之基也謙德之柄也復

德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履踐行也基如築土之下址積累之所始也謙恭讓也柄所執持者也復反也孟子謂君子必自反也行有不得者反求諸己如木之反也本歸根也恒常久也固謂常守而不變也損者減損謂消除其私欲也修謂完補其闕也益者增益謂充長其善端也裕如加厚其衣也困阨窮也辨者識之明孟子謂人之德慧術智存乎疢疾困身之困而心識開明也井不動而及物之恩普徧猶地之靜而成物之功廣博巽者柔順卑下以入則無處而不可入如利刀之裁制布帛隨其長短而裁之無不如意也始之以實踐繼之以自謙人不我是而自反己之所守必有常損其不善益其善雖處困而識愈明身不可動而不忘及物柔順卑下无入而不自得此九字之義皆處憂患之道也履和而

至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

上文初陳九卦之名取其字義而已此再陳乃取卦義項氏曰釋卦之兩體九句皆以相反成文朱子曰如書之九德澄案和謂兑之說至謂乾之健蓋雖與物无乖而行必造極也鄉原之閹然媚世而不可入堯舜之道則履之和而不至者尊謂坤地之卑而尊之使居艮上光謂艮山雖下於坤而自不失其為高已處人下疑若晦昧而不光然謙則雖尊他人而已亦光也小謂震一陽之動辨於物謂坤衆陰之順一陽之復甚微猶君子之自反所操甚約也然陽復於內雖微而陰順於外則衆猶君子一自反而横逆者皆順非明於接物不能也雜謂其事不一震雷之時復一鳴似之不厭如言學不厭巽風之无日不有似之行事不一而終終不厭倦所

以為恒也先難謂方損之初如浚兑澤於下而畚土以上也後易謂既損之後如艮山之靜止而受土以成其高也長裕謂日益設謂施為之虛假如設使設或之說揠苗而長之其苗非實有長裕也虛假所為爾震雷之聲則實能助益巽風之勢而不虛假也窮謂兑澤涸於上通謂坎水流於下或謂彖傳之險而說亦窮而通之義彼蓋合上下二德以釋困亨與此不同也居其所謂巽之二陽在下體水之在井中者也遷謂坎之一陽在上體水之汲而上以及物者也稱謂巽二陽在陰之前二陽體鈞其重不偏如稱物之平隱謂巽一陰入陽之內為卦之主以事二君而人莫知其所以能入二陽之故履復損井取義以下體為先謙恒益困取義以上體為先巽八純重卦但就一體取二義而二體皆然

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽

以行權此章三陳九卦先後有淺深初陳雖舉卦名而每字之下先就人身言之以明其字義未及卦義也再陳乃於卦名之下說上下二體之義三陳則卦名一字之中包含上文所說卦體二義非專指卦名一字言也以猶象傳君子以之以謂取此卦之義用之於人事也踐行之履在人為德之基故名下兌上乾之義曰履其義兌和而乾至人則以此履卦之義而和行和行謂所行无乖忤也恭讓之謙在人為德之柄故名上坤下艮之卦曰謙其義坤尊而艮光人則以此謙卦之義而制禮禮者恭敬退讓自卑而尊人制禮謂制為儀則也自反之復在人為德之本故名下震上坤之卦曰復其義震小而辯於坤之物人則以此復卦之義而自知愛人不親反其仁治人不治反其智禮人不答反其敬惟自知反己不責人之不親不治不答也常久之恒在人為德之固故名上震下巽之卦曰恒其義震之雷雜而巽之風不厭人則以此恒卦之義而一德一謂終始

如一也減省之損在人爲德之修故名下兑上艮之卦曰損其義先損兑之澤難而後成艮之山易人則以此損卦之義而遠害爲不善者有害於己減損其不善所以遠去其害也增多之益在人爲德之裕故名上巽下震之卦曰益其義巽之風長裕而震之類不設人則以此益卦之義而興利爲善者有利於己增益其善所以興起其利也阨窮之困在人爲德之辯故名上兑下坎之卦曰困其義兑窮而坎通人則以此困卦之義而寡怨知命安分者雖阨窮患難而无怨寡之以至於无也掘地得泉之井在人爲德之地故名下巽上坎之卦曰井其義巽居其所而坎遷人則以此井卦之義而辯義己之患澤及人者義也柔順卑下以入之巽在人爲德之制故羲皇三畫之卦名巽文王名六畫之重卦亦曰巽其義上中二陽宜稱於外而下之一陰隱伏於内人則以此重巽之義而行權行謂不定在一處權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡之平時中是也六十

四卦其可以處憂患者不止於九夫子姑舉其大槩爾五十六重卦舉八卦七之一也純卦舉一卦八之一也

傳六之四章凡百四十五字厭因劒切易以豉切長知兩切稱充證切行下孟切遠于願切説充長同上疢充震切充處充許切後一處同鄉原音願闞音海横遂封孟切時復符后切畚音本以上時掌切後而上同猳音蹇切涸曷各切而説音曰減省所梗切安分奉問切難乃旦切掘草厥切縋程追切

易之為書也不可遠為道也屢遷不可遠謂其書之利於民用不可離去也屢遷謂其變易不一定也變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適以卦變言也變動謂卦畫更變移動而易其位也不居不止定

在一處也周流周徧流行也六虛卦之六位也在上位者或降而下在下位者或升而上无有常處者以剛柔二畫之互相易也典要典籍中之契要常而不可易者也不可為典要謂其易而不可常也唯其變畫之所之適在何位爾蔡氏傳之單言變者謂蓍策之變言變化者謂卦畫之變唯變所適非謂蓍策也而亦單言變者蓋此言卦變之互易其位非爻變之變化其畫也不可言化故亦單言變夫子於彖傳已言卦變於此又言之一體三畫自相易者復姤臨遯大壯觀夬剝所變也下體三畫與上體三畫互相易者泰否坎離震艮巽兌所變也蔡氏曰此言易道之屢遷也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入以度外內知懼言人事之動亦當如卦畫之變也出謂升上入謂降下外者上也內者下也卦畫之出而外入而內者皆以其度或一體自易或二體互易六

子八辭之所變各二卦泰否二辭之所變各九卦如度之分寸各有界限不可僭差人事之或出或入亦必如卦畫之出入以度其出入動循禮法使出而在外入而在內之時惕然如所畏懼此聖人作易訓人之意使謂聖人之使人如此也凡人之出入能明於聖人之憂患與民同之義以慎乃事而守之嚴雖无有師保顯為之教戒而畏懼不敢慢易惕然一如父母之臨其上也蔡氏曰此言易書之不可遠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初始也率循也辭彖爻之辭也揆度也方所向也既盡也典常典籍中所載之常法一定而不可易者也言人於用易之始循易書之辭而揆其處事之方其道盡有常法不可變易也上言卦畫之變其道變變而不常此言彖爻之辭其道常而不變也苟猶若也其人謂聖人易之道雖如此若非作易之聖人示此道以教人則易之道不能无人而自行也蓋言易

道之行于世者皆聖人之功

蔡氏曰此合書與道為言也

傳六之五章凡八十三字要去聲度如字註並同註離艮智切更變音庚一處常處充註切辟音壁慢易以豉切度也待洛切處事昌主切

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

要如要於路之要謂遮截其歸宿之處質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之終以為卦之體質各名其卦而繫彖辭也爻之為言交也六位之陰陽相雜而交錯也時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰耦二畫之物周公觀六爻之交錯唯其六位之時或是陽物或是陰物各因其義而繫爻辭也此章言六爻而六爻統於彖故先言彖下文乃分說六爻也

其初難知其上易知本末也初辭

擬之卒成之終此言初上二爻侯氏果曰初則事微故難知上則事彰故易知澄謂初如木下之本上如木上之末觀木者其下之本根難見其上之枝葉易見也項氏曰初禍福未定故其辭多擬議上已觀其成禍福判矣故其辭多決定澄謂終上爻初爻之辭擬之者猶有商度卒竟成完而言之者終爻之辭也初與終為對擬之與卒成之為對兩句文法顛倒相互

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備此言卦中四爻中爻謂二三四五也朱子曰先儒多解此為互體胡氏一桂曰雜物謂陰陽一物自中四爻雜而互之又自撰成兩卦之德也是與非謂中與不中當位與不當位也內外卦既足以示人復自互體而辯之則是非益可見澄謂內外既有二正體之卦中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺缺非以此正體互體並觀則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三

為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣上文既分言初上二爻及中四爻此又總六爻言之存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失居猶坐也要其存亡吉凶之所歸則六爻之義坐而可知矣又謂知者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而後歸重於彖蓋為結語與章首起語相始終下文則又更端而言中四爻也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也二與四同是陰位若皆以柔居之則六二六四同是

以柔居陰故曰同功然其位則有遠近之異五爲一卦之尊位故遠近皆自五而言二與五應爲遠四與五比爲近以位之遠近有異而其善亦不同遠者意氣舒展而多譽近者勢分逼迫而多懼多者謂不盡然而若此者衆爾近也二字釋四多懼謂四之所以懼不能如二之譽者蓋迫近尊位不得自安故也柔之爲道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依倚遠者宜若不利二遠於五而其歸得以无咎者以其用柔而居下卦之中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三與五同是陽位若皆以剛居之則九三九五同是以剛居陽故曰同功然其位則有貴賤之異五天子之位爲貴三諸侯之位爲賤以位之貴賤有異賤者剛居剛爲大過而多凶貴者剛居剛爲過宜而多功二多譽四多懼之上有其善不同一句而三多凶五多功之上无之者譽懼雖不同而皆

可謂之善凶則不可謂善矣故不言也等謂兩相比並而有品級貴賤之等也五字釋三多凶謂三之所以凶不能如五之功者蓋貴賤有等賤者不與貴者同不宜以剛居剛故也其柔危以下釋五多功五為尊位以柔居之則不勝其任而危惟剛居之則能勝其任而有功也

傳六之六章凡百四十四字要一遥切後同易知以豉切夫音扶撰士免切知者音智思先次切勝音升註商度待洛切竟音敬復自符后切五比反二切埶分符問切

易之為書也廣大悉備廣謂如地之无所不容大謂如天之无所不包悉備謂人物之理纖悉具備於其中有天道焉有人道焉有地道焉此言三畫之卦天道謂上畫象大覆於上人道謂中畫象悉備於中地道謂下畫象廣載於下兼三才而兩之故

六六者非他也三才之道也此言六畫之卦兼猶言雙也一手持二秉曰兼三畫之卦象三才三才各一而已一而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之天人地各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而為六畫者此也有六畫則初二為地道三四為人道五上為天道各兩其一而為六六者非有他也以三才之道各有陰陽也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉道即上文所謂天道人道地道也有變動謂卦位之為天為人為地者有更變移動也三畫之卦重為六畫惟初為地道上為天道不改移中四畫皆有改移二人也而為地三天也而為人四地也而為人五人也而為天故曰道有變動陰位陽位交錯相間謂之爻三畫之卦不曰爻者无陰陽相間也既有六畫而三才

之道改移其位然後初為地之陽二為地之陰三為人之陽四為人之陰五為天之陽上為天之陰相交錯而謂之爻也等如上章貴賤之等各爻之畫此並有不同故曰有等其有等不同者或是奇畫則為陽物或是耦畫則為陰物也二物相雜在六位之中然後成文若陰陽純而不雜則不文矣文不當謂陽物居陰位陰物居陽位當位者多吉不當位者多凶吉凶由當不當而生不言當而但言不當者省文自可見意也

傳六之七章凡六十六字註覆孚后切間居限切下同省文所梗切

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪　殷之末世謂紂周之盛德謂文王因第四章之起語而申言之彼但言其時此并言其人也此卒章之第一節

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也是故以下終第一節之意危者懼而不敢安也易者忽而不知懼也文王以盛德過末世而有憂患故其繫易也有危懼之辭蓋謂人之處事其心危懼則可保平康其心忽易則必至傾覆使者理有必至若或使之云爾前篇以易則易知言乾之善此章又以易者使傾言人之惡易知之易敬勝怠而其心易直也使傾之易怠敬勝而其心忽易也字雖同而其意正相反其道謂作易之道物猶事也不廢謂具備於中而无所棄遺也易之道雖无一事不該然不過欲人於每事自始至終以危懼之心處之其指歸欲人之无咎而已易有彖辭有爻辭而所謂其辭危者乃專以文王彖辭言何也蓋繫辭自文王始周公不過補文王之未及為者爾无異旨也父統子業但言彖辭而爻辭在其中矣下文則皆兼彖爻之義而言也

夫乾天下之至健也德行恒

易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者言聖人作易之道本乎天地也乾坤謂天地非卦名也天之健地之順造化流行常易常簡无有繁難也又豈有妨害之者而天地猶且知險知阻人事則不无妨害之虞其可忽易而不危懼乎天地之知險知阻非如人之知也天之下凡有險陷之處天皆臨而照之是天下之險天无一不知也地之上凡有阻礙之處地皆載而有之是地上之阻地无一不知也作易聖人能如天之知險故凡可以陷害於人者必為之指示以通其志使人皆灼見則其心開釋而說懼能如地之知阻故凡可以妨礙於人者必為之處置以成其務使人皆慎行則其慮精審而研覈定其所占之如是則吉如是則凶使人之於事无疑有決而勉勉為之也此第二節是故變

化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能是故以下終第二節之意云爲言動也人能以易中陰陽變化之道而用之以言用之以動則於事皆可以占而有祥必不至於凶而有災也或有所象之事則能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未來之吉凶而可以決疑易之用惟此四者而已云爲象占即上篇所謂以言以動以制器以卜筮也此四者皆聖人本諸天地之道以教人者故天地設位於上下雖有此道而不能使悉由此道聖人作易教人由此道所以成天地之能也成謂有所闕而完凡之鬼謀謂覡巫與如中庸可以與知焉之與人謀義文之易而用之以占凡有一事既謀之於人又謀之於鬼而後爲之則所爲皆合易道之教雖其愚不肖亦可以與聖人之能也健順易簡知險知阻此天地之能既心研慮定吉凶成亹亹此聖

人之能而成天地之能也云為之祥象占之知此百姓之能而與聖人之能者也八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷八卦謂六爻四象之上下二體也項氏曰八卦以象告謂卦之以四象示人爻彖以情言謂辭之以言諭人也剛柔雜居而吉凶可見言象之所以示人者明也變動以利言吉凶以情遷而言辭之所以諭人者殊也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變動之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利蓋類變而成卦則以成卦者為利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本彖矣故有在彖為主爻而在本爻則為凶者如震之九四震驚百里可為祭主而在本爻則為泥而未光之類是也故曰吉凶以情遷觀彖之本辭則為遷易也從謂變動即

第五章所謂變動不居者言卦畫之更變移動其位也爻彖以情言彖與爻皆言情也吉凶以情遷則情專屬爻而不及彖何也蓋變動以利言利亦自情而生也彖亦有情爻亦有利互文也此第三節

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

是故以下至篇終皆終第三節之意愛惡者情也相攻謂相愛兩相惡也遠謂應近謂比相取謂遠取遠近取近也情之真者曰情情之非真者曰偽相感謂情感情偽感偽也愛惡遠近皆有情偽或以情相取或以偽相取情偽皆有愛惡具相愛或真或偽其相惡亦或真或偽者情之反害者利之反凡占曰不利元攸利者害也項氏曰自此以下皆言吉凶以情遷之事以六爻吉凶悔吝之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之

一情四相者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者略其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣言凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近情偽姑就淺深分之若錯而總之則相攻相取相感之人其意皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也凡稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之近而不相得則惡相攻偽相感近不相取則愛相攻情相感而近取者為相得矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也夫子之已言者三其未言者三總之凡

六條然此據近之比爻言爾若遠之應爻及主爻亦當各備六條總之為十八條矣嘗以此十八條之例考之爻辭皆合乃知作傳聖人以此該括易之辭情至為精密而諸家註釋唯項氏能究其底蘊焉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

上章言易之辭皆由情而生此又以人譬之人之辭亦由情而生也將欲倍畔猶未發露中有所愧怍唯恐為人所覺故其辭慙怍中心疑惑不能剖決遲疑謂如此又恐不如此故其辭如木之枝而開端歧不敢執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困阨沮喪失所操守故其辭卑屈不伸叛疑吉躁誣失者人之六情有不同故慙枝寡多游屈其六辭各因其情而不同焉朱子曰卦爻之辭亦猶是也澄案此篇之首

章泛言辭變象占四道而末句歸重於辭且以本於聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四道而首末皆言彖爻之辭末又本於易之情以終繫辭之傳蓋唯聖人之情能知易之情而繫易之辭也是為一篇始終之脈絡云

傳六之八章凡二百五十四字研諸下舊本有侯之二字案王氏略例无之晁氏曰王昭素司馬温公皆以為衍字易者恒易以豉切要一遥切夫音扶行下孟切説音曰與能音預惡烏路切註以為之云備切切與如字與知之與與於而與放音預比皮二切繫辭傳上下篇共二十章章首發端以天地字者三以聖人字者二以易字者卜一以彖爻以一陰一陽以八卦以陽卦陰卦者各一舊本有子曰者六先儒以為後人所加今考之易其至矣乎知變化之道者其知

神之所為乎皆是前章之結語後之分章者欲以此為後章之起語書不盡言乾坤其易之門邪皆是連上文共為一章後之分章者欲分截自此別為一章故四處各加子曰字以別之易有聖人之道四焉者是再提章首起句為結句聖人立象以盡意是以答語答上文問語故兩處亦各加子曰字令並删去庶俾讀者不致生疑而妄謂繫辭傳非夫子所作云

易纂言卷八